

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنْ هٰذَا الْقُرْاٰنَ یَهْدِیْ لِلّٰتِیْ هِیَ قَوْمٌ
 بلاشبہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

احسن البیان

فی تفسیر القرآن

حصہ اول
 سورۃ فتح و سورۃ بقرہ

سید فضل الرحمن

زقار اکیڈمی پبلی کیشنز

دارکن نمبر ۲۲، بلاک ۲، ڈیپت اسکول، امین مین روڈ
 ایف۔ سی۔ اپریا۔ گرجی۔ ۱۵

جلد حقوق حق زوار اکیڈمی، پبلی کیشنز محفوظ ہیں

ترتیب ۱۵۱ ویں ۱۳۱۳ / ۱۱ اکتوبر ۱۹۹۴ء

اشاعت اول

۱۳۰۰

تعداد

زوار اکیڈمی، پبلی کیشنز

ناشر

طبع

ادبیات پر نثر، زیارت اسکوائر، بین سینما وڈ ایف سی ایریا، کراچی

جلد کے پتے

۱۔ زوار اکیڈمی، پبلی کیشنز

دوکان نمبر ۲۲، پلاک ۲، ڈیسٹ اسکوائر، بین سینما وڈ، ایف سی ایریا، کراچی، ۱۹

۲۔ اواریہ مجید سی ۲۵، ۲۵، ایچ، ناظم آباد ۳، کراچی ۱۸

عرض ناشر

آج کے مرقی یافتہ دور میں جہاں انٹرنیٹ سب سے پہلے سبب بنی کے ذوق پر ہمارے انداز ہوا ہے۔ وہاں مصروفیات میں بہ چاند اضافہ بھی اس میں خاصی حد تک کار فرما ہوا ہے۔ غیر معیاری اور گھٹیا مواد پر مشتمل طبعی مہذب اور عزت مند خاندانوں اور سماجوں کے سبب کا یہ نتیجہ غلامی، پابندی، جاتی پر تیل کا کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ رہی ہی کسر معافی کی سبب کی کمی، فتنوں میں بہ ترقی یافتہ اور ہوشیار مرقی نے پوری کر دی ہے۔ ان حالات میں مطالعہ کی روایت قصور پارینہ اور معیاری سبب کا حصول جو سب سے زیادہ کے مترادف ہے۔ مزید برآں دینی عظمت میں کمی اور سبب سے دوری بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے بھانگ اور منہی اثرات بڑی تیزی سے معاشرہ کو اپنی پیٹ میں لے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرتی ڈھانچہ جس شکست و رنج سے دوچار ہے اور اخلاقی اقدار جس تیزی سے انحطاط پذیر ہیں اس کے پیش نظر اصلاح معاشرہ کی طرف التفات ناگزیر ہے اور اس سے جھلم پھٹی اور تسلسل پسندی کی موجودہ روش صوری سنہری قندار، روایات کے نئے نمونے اور معاشرتی خود کشی کے مترادف ہے۔

دور اکینڈی کا قیام۔ مدت کی سنگینی اور نزاکت کے پیش نظر سب سے تفریق چودہ سال قبل ۱۹۸۸ء میں جب دور اکینڈی کا قیام عمل میں آیا تو اس کے اغراض و مقاصد میں یہ بات پیش نظر تھی کہ اصلاحی مہذب دور اسلامی اقدار کی سر بلندی اور انصافیت دین کے سبب یہ ادارہ ہر ممکن خدمات سر انجام دے گا مگر اس کے بعد کچھ انتظامی دشواریاں اور ایسے سبب و حالات پیدا ہوئے کہ دور اکینڈی صرف فائلوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ خداوند قدوس کے فضل و کرم سے آج ہم اس اکینڈی کے ایک ذیلی ادارہ دور اکینڈی ہی کمیشنز کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور اس طرح دور اکینڈی کے ایک دم پروجیکٹ کی مانند ہو رہی ہے۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ جلتی شانہ کے حضور ہم جس قدر شکر ادا کریں کم ہے۔

اعراض و ملاحظہ - ادارہ کے قیام کے پیش نظر وہ مناسبت پر ہیں -

- ۱۔ یہ دو تنظیم یافتہ طبقہ میں مذکور طور پر آگرن۔
- ۲۔ صوبہ کی سبوتا کے لئے اختصار و جمعیت کے ساتھ و قش اسلوب اور عام قیام انداز میں تفسیر و حدیث، فقہ، تصوف، اخلاقیات اور اصلاح معاشرہ وغیرہ موضوعات پر معیار کی کتاب کی نشر و اشاعت۔
- ۳۔ اسوہ حسنہ، خلفائے راشدین، اکابر صوفیائے عظام اور علماء و محققین کی تصانیف، کارناموں اور سوانح کی مروج و اشاعت۔
- ۴۔ جدید دور کے معاشرتی مسائل کو احکام کی روشنی میں حل کرنا۔
- ۵۔ اسلامی نظام حیات کے مختلف پہلوؤں کو عام قیام انداز میں پیش کرنا۔

پہلی پیش کش - دورہ اپنے کام کی جلد، زبان کرم کی تعمیر جیسے عظیم اور تبارک کلمہ سے کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں حسن انبیان فی تفسیر قرآن پیش کر چکی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو نہایت نادر، مختصر اور عام فہم ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ نہ تعالیٰ مقبول و تافع بنائے اور ہمارے لئے نہایت افروزی کا ذریعہ بنائے۔ آمین

اس موقع پر ہمارا شکریہ تعالیٰ جل و علا کا جس قدر شکر ادا کرے کر رہے کہ اس نے اپنی توفیق اور رحمت سے ہمارے کے کام کا آغاز اپنے بابرکت کلمہ کی امانت سے کرایا۔ لا الحمد فی الاولی والاخرۃ۔

عظیم ادارہ

فہرست عنوانات

۳۰	باب دوم۔ فضائل قرآن	۳	عرض ناشر
۳۱	قوموں کا عروج و زوال	۵	فہرست عنوانات
۳۱	قرآن کا معلم	۱۳	پیش لفظ
۳۲	نزولِ ملائکہ	۱۴	دیباچہ
۳۲	نزولِ سکینہ	۱۵	قرآنی علوم کا تعارف
۳۲	ذخیرہٴ نافرست	۱۹	باب اول۔ قرآن اور وحی
۳۲	حافظ کی شفقت	۱۹	قرآن کی تعریف
۳۲	حافظ فرشتے کا تقرر	۲۸	قرآنِ کرم کے ہم
۳۳	طیرو برکت کا باعث	۲۱	قرآن کی وجہ تسمیہ
۳۳	وہ تعالیٰ کے لیل	۲۳	نبوت و رسالت
۳۳	قلب کا معجز	۲۵	وحی کا مفہوم
۳۳	حافظ کی مثال	۲۵	معنوی وحی کی تفسیر
۳۳	بہترین مکتوب	۲۵	فطری
۳۳	بہترین رفیق	۲۶	لہادی
۳۳	جنت کا تاج	۲۶	عرفانی
۳۳	قرآن پڑھنے کا انعام	۲۶	شرعی وحی
۳۴	وحی کی قبولیت	۲۶	شرعی وحی کی تفسیر
۳۴	ایک آیت سیکھنے کی فضیلت	۲۷	وحی قلبی
۳۴	بزرگی کا تاج	۲۷	تکلم ربانی
۳۵	قرآن کی شفقت	۲۷	وحی ملکی
۳۵	خلاوت دل پختہ بنانا	۲۸	آپ پر نازل وحی کی کیفیت
۳۵	گمروں کو منور کرنا	۲۹	وہ تعلیم سے ہمکنار
۳۵	وہ ان قلب	۲۹	فرشتہ کی طرف سے امداد
۳۵	حساب سے مستثنیٰ ہونا	۲۹	فرشتہ کا اصلی شکل میں آنا
۳۵	مشک کی جھلی	۲۹	روایت سے مزید
۳۶	دس تہذیب کی نکات	۳۰	وحی معنوی و غیر معنوی

۴۴	قرآن میں دیکھ کر نکالت کرنا	۴۶	علم نبوت
۴۴	ہاتھ کرنے کے لئے تلاوت روکنا	۴۶	طہر دنیا کے لئے چڑھنے کا اہتمام
۴۴	تلاوت کا سنا	۴۶	گھر کی سسکیں کا در پید
۴۴	ختم القرآن کی وصیت	۴۷	لعلہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا
۴۵	ختم القرآن کی دعا	۴۷	آمین کہنا
۴۶	باب چہارم۔ نزول قرآن	۴۷	تلاوت کی فضیلت
۴۷	تھوڑا تھوڑا تلاوت کرنے کی حکمت	۴۷	اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین
۴۸	سب سے پہلی آیات	۴۷	مکہ تعالیٰ کا سایہ
۵۱	خاص معاملات میں پہلی آیات	۴۷	پہترین کلام
۵۱	جہاد کے بارے میں پہلی آیت	۴۷	دو گنا ثواب
۵۱	قتل کے بارے میں پہلی آیت	۴۸	قرآن سینہ کا امر
۵۱	شراب کے بارے میں پہلی آیت	۴۸	قرآن کے حقوق کا مسئلہ
۵۲	مکی و مدنی آیات	۴۸	نہی سے محروم نہ ہونا
۵۳	مکی و مدنی آیات کی خصوصیت	۴۸	قرآن کو پہرہ
۵۳	سفری آیات	۴۹	باب سوئم۔ آداب تلاوت
۵۳	سفری آیات	۴۹	تلاوت کی کثرت
۵۴	مہاجر کی آیات	۴۹	قرآن کا بھون بھانا
۵۸	لبی آیات	۴۹	دھوکہ کرنا
۵۹	فجر کے وقت تلاوت کرنے والی	۴۹	مسواک کرنا
۵۹	سبکی آیات	۴۹	پاک ہنگہ تلاوت کرنا
۶۰	شامی آیات	۴۹	قبضہ روکنا
۶۱	فراخی آیات	۴۹	تھوڑا پڑھنا
۶۱	سماوی آیات	۴۹	بسم اللہ پڑھنا
۶۱	فصلی آیات	۴۹	ترتیل سے پڑھنا
۶۲	مکی و مدنی سورعیں	۴۹	سجائی پر ضرر کرنا
۶۲	مدنی سورعیں	۴۹	خوش آہانی
۶۳	مکی سورعیں	۴۹	تلاوت کے وقت رونا

۶۲	نصف اور جہلی قرآن	۶۳	نصف عرب
۶۲	حروف کے اعتبار سے سات حصے	۶۳	عقل سلیم
۶۳	کل آیات	۶۳	آیات میں اختیار یافتہ
۶۳	کل کلمات	۶۳	اسرائیلی روایت
۶۳	کل حروف	۶۳	تفسیر کے لئے
۶۶	منہج حروف کی تعداد	۶۶	تفسیر سورہ فاتحہ و بقرہ
۶۷	باب پنجم۔ حفاظت قرآن	۶۷	استعاذہ
۶۷	عبد رسالت میں جمع قرآن	۶۸	نسب
۷۰	سلطان حمایت	۶۹	اسم اللہ کے فضائل
۷۰	حفظ	۷۰	سورہ فاتحہ
۷۰	حفظ	۷۰	وجہ تسمیہ
۷۰	مکتب	۷۰	سورہ کوئی کے اسم
۷۱	سورتوں، آیات کی ترجیح	۷۰	تعارف
۷۱	جمع صدیقی	۷۱	فضائل
۷۳	جمع عثمانی	۷۱	صفات، برائی تھان
۷۷	جمع مشعل لا طریزہ	۷۳	بجز او سزا
۷۸	مصحف کی نزول	۷۵	وہا، استعارات
۸۰	باب ششم۔ اسباب نزول	۷۷	ظہر، بدانت
۸۰	اسباب نزول کی اہمیت	۷۷	ظہر، بابتہ لوگوں کا
۸۱	اسباب نزول کی چند مثالیں	۷۸	مفسر، وگراہ لوگ
۸۳	باب ہفتم۔ تفسیر قرآن	۷۹	تہن، بکنا
	کے ماخذ	۷۹	سورہ بقرہ
۸۴	قرآن کریم	۷۹	وجہ تسمیہ
۸۷	اصلاح نسخہ	۷۹	تعارف
۸۹	توکل صحت	۷۹	مفسرین کا نظام
۹۱	تائیدین کے قول	۷۹	سورہ بقرہ کے فضائل

سورہ بقرہ کی تفسیر

۱۶۸	مومنین پر انعام	۱۶	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۶۹	حکمران کا انعام	۱۷	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۷۰	بنی اسرائیل کو دعوت ایمان	۱۸	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۷۱	اعمال صالحہ کی تکمیل	۱۹	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۷۲	قوم فرعون سے نہایت	۲۰	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۷۳	ان فرعون کی فرقتی	۲۱	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۷۴	نوح علیہ السلام کی پوجا	۲۲	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۷۵	شرک کی سزا	۲۳	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۷۶	بنی اسرائیل کی حسد	۲۴	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۷۷	اللہ تعالیٰ کا سن	۲۵	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۷۸	مس رسولی	۲۶	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۷۹	بنی اسرائیل کی نافرمانی	۲۷	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۸۰	ناقبانی کی سزا	۲۸	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۸۱	پانی کا مطالبہ	۲۹	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۸۲	کفران نعمت اور امن کی سزا	۳۰	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۸۳	مومنین کا اجر	۳۱	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۸۴	رجوع طوری	۳۲	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۸۵	بنی اسرائیل کی حسد	۳۳	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۸۶	سور میں مسیح ہونا	۳۴	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۸۷	عبرت کا سامان	۳۵	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۸۸	گائے ذبح کرنے کا حکم	۳۶	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۸۹	گائے کی خدمت	۳۷	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۹۰	مقتول کا زندہ ہونا	۳۸	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۹۱	بہو کی قیادت قبل	۳۹	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۹۲	کلام الہی میں حریف	۴۰	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۹۳	بہو کی منافقت	۴۱	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۹۴	جہنمی آزاد نسیم	۴۲	عہدہ بقرہ کی تفسیر
۱۹۵	نوریت میں حریف پر دھوکہ	۴۳	عہدہ بقرہ کی تفسیر

۲۵۳	فرزند و زن سے سہ ذات	۲۱۸	مکرمین مذہب کے دعوے کی تردید
۲۵۶	کن فکھن	۲۱۹	اہل جنت کا رزق
۲۵۶	مشترکین کی نافرمانی	۲۲۰	جی اسرائیل کی عہد شکنی
۲۵۷	بشیر و نذیر	۲۲۳	دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا
۲۵۸	یسو و عیسیٰ کی کی خود کشی	۲۲۴	انبیاء کی عہد سب
۲۶۰	احول قیامت	۲۲۶	کافروں پر لعنت
۲۶۰	حضرت ابراہیم کی آزمائش	۲۲۷	یسو کا مسند و عطا
۲۶۲	بیت المقدس کی اہمیت	۲۲۸	حسد و حسد کی سزا
۲۶۲	دعا کے ضعیف	۲۲۹	حق کا انکار
۲۶۷	دین ابراہیمی	۲۳۱	پتھروں کی پوری
۲۶۹	حضرت یعقوب کی وصیت	۲۳۱	رفع طور
۲۷۰	حم اسلمانی کتابوں پر ایمان	۲۳۲	حوت کی عتقا کا بیچ
۲۷۱	مسلمانوں کی حد تحت کا وعدہ	۲۳۳	طویل عمر کی حرص
۲۷۲	خدا کی رحمت	۲۳۴	جہاں نمل ہے دشمنی
۲۷۲	کشتان حق	۲۳۶	غاسقین کا کفر
۲۷۳	خویش قیلہ	۲۳۷	یسو کی عہد شکنی
۲۷۶	خویش قیلہ کی حکمت	۲۳۸	جلا و نور اس کے نقصانات
۲۷۸	خالد کعبہ کو قبلہ مقرر فرمانا	۲۳۹	حصولی طیر کا معیار
۲۷۹	اہل کتاب کی بیعت و عہد	۲۴۰	دعا پکین کی ممانعت
۲۸۰	اہل کتاب اور پیغمبر اسلام	۲۴۰	کفار مشرکین کا عہد
۲۸۱	نیکو میں سبقت	۲۴۳	آیات کی تفسیر
۲۸۳	مستند مہکت	۲۴۶	راہ راست سے دوری
۲۸۵	طلب استغاثات	۲۴۷	کفار کا شہد
۲۸۶	حیثیت شہداء	۲۴۸	آخرت کا نوشہ
۲۸۷	سوموں کی آزمائش	۲۴۹	یسو و عیسیٰ کی کا دعویٰ
۲۸۹	مرا مہرج	۲۵۰	مذہبی گروہ بندی
۲۹۰	کشتان حق پر وحید	۲۵۲	مسجد ویران کرنے کا فہم
۲۹۳	کافروں پر لعنت	۲۵۶	جنت قبلہ

۳۱۱	سختہ ہفتوں میں روزہ کا حکم	۲۹۳	اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
۳۱۲	مربعی کا روزہ	۲۹۵	توحید کا اثبات
۳۱۳	سباغ کا روزہ	۲۹۵	مشرکین کے ساتھ وجہ
۳۱۴	روزہ کی قطعہ	۲۹۸	مشرکوں کی سبب سے
۳۱۶	روزہ کا کھچ	۲۹۹	سبیل و طیب غذا
۳۱۷	نہی کی مقدار	۳۰۱	اندھ، قلیل اور اس کی سنگ
۳۱۸	دعا کی قبولیت کا اعلان	۳۰۲	حرم شریف کا بیان
۳۲۲	سحر و اظہار کے فوائد و احکام	۳۰۳	کھنکھانہ کا بیان
۳۲۳	ناحق بی کھانا	۳۰۶	حقیقی و معلقی
۳۲۴	حقیقی معلقی	۳۰۷	احتیادات
۳۲۷	قتل کا مکہ	۳۰۷	یوم آخرت پر ایمان لانا
۳۲۸	احرام کعبہ	۳۰۷	فرشتوں پر ایمان لانا
۳۲۹	قتل ختم ہونے تک قتل کرنا	۳۰۷	کتاب پر ایمان لانا
۳۳۰	حرم کے بیٹوں میں قتل	۳۰۷	انبیاء پر ایمان لانا
۳۳۱	مختلف بی سبیل حد	۳۰۷	عبداللہ
۳۳۲	بی و عمرہ کے احکام	۳۰۷	رشتہ داروں کو دینا
۳۳۳	بی	۳۰۸	قیسوں کو بی دینا
۳۳۴	عمرہ	۳۰۹	مسکین کو دینا
۳۳۵	احرام کے بعد بی و عمرہ گزار کر سکتا	۳۰۹	مسافر کو دینا
۳۳۶	احرام میں جہاد کے سبب ہل سکتا	۳۰۹	سائل کو دینا
۳۳۷	بی و عمرہ کو بیع کرنا	۳۰۹	گودنوں کے چرانے میں دینا
۳۳۸	میقات	۳۰۹	نہاڑ قائم کرنا
۳۳۹	بی و عمرہ کو بیع کرنے کا اظہار	۳۰۹	زکوہ ادا کرنا
۳۴۰	قرن	۳۱۰	معاذات
۳۴۱	منع	۳۱۰	اخلاق
۳۴۲	احکام بی و عمرہ میں کو بی	۳۱۰	قصص کے احکام
۳۴۳	بی کا وقت	۳۱۳	وصیت کے احکام
۳۴۴	احکام احرام	۳۱۵	روزہ کا بیان

۳۴۳	ایک دو کا بیان	۳۳۸	ضروریات سفر کا ساکھ لین
۳۴۶	حقوق کے احکام	۳۳۸	سفر حج میں تجارت
۳۴۷	راجی حقوق	۳۳۹	وقوف برکات و مراد
۳۴۸	تلاش کی شرعی حیثیت	۳۴۰	مزد اور
۳۴۸	تین حقوق کے احکام	۳۴۰	عرفات کی وجہ قسم
۳۵۰	فلح کا بیان	۳۴۱	ذکر اللہ کی تاکید
۳۵۱	تیسری حقوق اور طلاق	۳۴۲	آخرت کے طالب
۳۵۲	ربحیت و اختراع کے ضابطے	۳۴۳	مٹی میں قیام کی مدت
۳۵۲	احکام راجی کا مذہبی	۳۴۵	مختلہ عشاء اور ادوی
۳۵۵	حدت کے بعد طلاق	۳۴۶	سناقتوں کی کتابیاں
۳۵۷	رضاعت کے احکام	۳۴۷	اتہ کی رضا چاہنے والا
۳۵۸	رضاعت کی ذمہ داری	۳۴۸	سلاہ کو پر رنی طرح قبول کرنا
۳۵۹	رضاعت کی مدت	۳۴۹	کھار کو قبضہ و جہد
۳۶۰	نان نفقہ کی ذمہ داری	۳۵۰	مستحقوں کو فوقیت حاصل ہونا
۳۶۱	نفقہ کا معیار	۳۵۱	اختلاف مقامات
۳۶۲	رضاعت کے لئے دس کو مجبور کرنا	۳۵۲	سوموں کی آرزو
۳۶۳	تیمم کی رضاعت	۳۵۲	مصارف خیرات
۳۶۴	دودھ پھڑانا	۳۵۶	فہمان کا حکم
۳۶۵	انا سے دودھ پلوانا	۳۵۷	انہم اور انداد
۳۶۶	حدت کے مزید احکام	۳۶۰	رحمت الہی کے امیدوار
۳۶۸	حدت و قنات کی مدت	۳۶۲	شراب و قمار کے احکام
۳۶۹	حدت میں پچھہ نکاح	۳۶۳	تدریجی عرصہ شراب
۳۷۲	طلاق اور مہر	۳۶۵	بیشکل جذبہ تحصیل
۳۷۳	نہز کی حفاظت	۳۶۶	نظری سداق کا حکم
۳۷۳	نہاز خوف	۳۶۷	غیبوں کے ساتھ حسن سلوک
۳۷۵	بیوہ کی مکونات کے لئے وصیت	۳۶۹	مشترک سے نکاح
۳۷۶	مطلقہ کے مزید احکام	۳۷۰	جینوں کے احکام
۳۷۶	سوت سے خوار	۳۷۲	نہ قسمیں

۳۱۳	حلال و حلیہ چیز خیرات کرنا	۳۵۸	قتال فی سبیل اللہ
۳۱۹	خیر الکبیر	۳۶۵	قرض حسن
۳۱۹	خیرات نہ کرنے کا نہی	۳۷۰	حضرت طاعت کا واقعہ
۳۲۷	غنیہ خیرات کی فضیلت	۳۷۱	بادشاہ کا تقریر
۳۲۸	خیرات کا پورا پورا اجر	۳۷۳	ملاوت سکینہ
۳۲۸	خیرات کے مستحق	۳۷۳	جنی اسرائیل کی آزمائش
۳۳۷	خیرات کا اجر	۳۷۵	دعا و تقاضا
۳۳۷	سود خوری کا نہی	۳۷۷	جانوت کی شکست
۳۳۳	سودا و سود میں فرق	۳۷۷	رسالت گدائی کا اثبات
۳۳۳	سومنین کا اجر	۳۷۷	رام داس کے درجات
۳۳۳	حرام سود کے حکم	۳۷۷	خیرات کی ترغیب
۳۳۵	سود خوری ترک نہ کرنے پر دھم	۳۷۹	صفات باری تعالیٰ
۳۳۶	نقصان کو پہلے دینا	۳۸۰	آیت لکری کے فضائل
۳۳۸	نقص لکری پر تجویز	۳۸۳	قوی اسید
۳۳۸	سب سے آخری آیت	۳۸۳	بعد تعادل کے دوست
۳۳۸	ترجمان کے لئے تحریر لکھنا	۳۸۵	حضرت ابراہیم اور غرور
۳۳۷	تحریر پر گواہ بننا	۳۸۶	مردوں کو نہ دکرنا
۳۳۸	گواہی کے حکم	۳۸۶	انقلابی سبیل اللہ کی مشق
۳۳۴	رہن کی بیعت	۳۸۶	خیرات میں دیکھ دے کی ممانعت
۳۳۳	لوٹا کا احکام	۳۸۷	مومنوں کی خیرات کی سزا
۳۳۵	بیہوش مفصل و درجہ کلمات	۳۸۳	طہارت سیرہ کا دی کی مشق

پیش لفظ

از محترمی حضرت قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب مدظلہ العالی

سابق صدر شعبہ اردو - سندھ یونیورسٹی - مہدی آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ زیادہ حافظ فضل الرحمن صاحب مدظلہ اب ایک نئی قیمت دینی اور علمی محفل اپنے
قادر نہیں کے لئے پیش فرما رہے ہیں۔ یہ محفل قرآنی تفسیر سے متعلق ہے اور شروع میں قرآنی علوم کا
مفصل تعارف ہے۔ قرآن اور وحی، فضا کی قرآن، کوہِ مکہ، نزول قرآن، فضیلت قرآن،
اس باب نزول، تفسیر قرآن کے ماخذ و نبرہ پر بڑی ذمہ داری ہے اور متعلقہ اب اب کو بڑی تحقیق
و تحقیق کے ساتھ مرتب فرمایا ہے۔ اس کے بعد فی الحال تفسیر سورہ فاتحہ و سورہ بقرہ آئی ہے جس
میں استفادہ اور تفسیر پر علمی بحث کے بعد اس سورہ کی تفسیر اور ان کے اتفاق کی تشریح اور صرف
مسئلہ اصولی تفسیر کی روشنی میں اہمیت آسان انداز میں بیان فرمائی ہے اور کئی سو صفحات میں
اسی مشکل موضوع کو آسان ترین بنانے کی کوشش فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی تفسیر
صرف حرم کے لئے بلکہ خواہ اس کے لئے بھی مفید ہے اور قابلِ سودائش ہے۔ تفسیر قرآن سے
متعلق یہ احسن البیان، یقیناً ہم بائیں ہے۔ سیری دل و عام ہے کہ ہمارے حافظ صاحب محترم کی
یہ مساعی، مسئلہ بارگاہِ الہی میں منظور ہوں اور ایک عالم کو ان سے مستفید ہونے کی زیادہ سے
زیادہ سعادت حاصل ہو۔ آمین۔ تم آمین۔ بجا لا رجعت للعلمین صلی اللہ علیہ

و سلم۔

حافظ صاحب مدظلہ رحمہ حقیر سے یہ چند تحفہ نعرہ کو میری انفرادی زندگی کی بہتری کیلئے
کوٹھن ہیں۔ یہ من کا جو پرہیزگار، احسان ہے۔ جزاءہم اللہ فی الدارین احسن الجزاء

نفعہ و اسلام

احقر غلام مصطفیٰ خاں

ایم۔ اے۔ ایل ایل۔ بی۔ پی ایچ۔ ڈی۔ ڈی اے
یکم ربیع الاول ۱۴۱۳ھ

وسپاچہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ . وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَكْمَلِ الْخَلْقِ اَنْتَ وَخَاتَمِ الْاَنْبِیَاءِ سَیِّدِنَا وَنَبِیِّنَا وَشَفِیْعُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَبِرْکِ وَمَسَلَمِ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا الَّذِیْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اَنْتَ جَمِیْعِ الثَّقَلِیْنِ الْحِیْنِ وَالْاَنْسِ بِشِیْرًا وَفَذِیْرًا وَهَادِیًّا اِلَی اللّٰهِ بِاَفْزَحِهِ وَسَرَّاجًا سَنِیْرًا وَعَلٰی اَنْهٗ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسٰنِ اَنْتَ یَوْمَ الدِّیْنِ .

ما بعد قرآنِ کرم اللہ تعالیٰ کی امری کتاب ہے۔ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف بلکہ اس کی ایک ایک حرکت، خوش اور نقد تک ہر قسم کی کمی و بیشی اور عریض و تنہی سے قیامت تک محفوظ ہے۔ اس کا کلام الٰہی ہونا ہی اس کے ہر کلمہ سے افضل و اکمل اور جامع و مانع ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جہاں بلند پایہ کلام اور بے مثل کتاب ہے کہ لَا یُغْنِیْہُ الْبَاطِلُ مِنْ یَمِیْنِ یُغْنِیْہُ وَلَا مِنْ شَیْءٍ مَا تَنْزِیْلُ مِنْ سَمٰوٰتِیْنِ حَمِیْمَہٗ اَمُّہٗ قَدِیْمَہٗ (۲۲) اس کے سلسلے سے اس میں باطل تباہ ہے اور اس کے پیچھے سے یہ تو حکیم و حمید کی طرف سے نازل کردہ ہے۔

دل عرب کو اپنی زبان وائی، فصاحت و بلاغت اور شعرو و شعر کی پر بڑا ناز تھا۔ یہ لوگ دنیا کی تمام قوموں کو مٹی (گڑا) کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتمِ مانبیاء محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب صفا قرآنی را عربی زبان میں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ اَوْ سَمِعْتُمْ

بیٹک، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا کہ تم (اے لوگ) سمجھ لو۔

قرآنِ کرم فصاحت و بلاغت، اور عربی ادب کا عین ہے مثالِ شاہکار ہے کہ عرب و عجم کے بڑے بڑے شعراء وادباء اور قصائد و بلاغت، آج تک اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز و سہم ہیں۔ چنانچہ قرآنِ کرم میں اللہ تعالیٰ نے ہل عرب کو مخاطب

کر کے فرمایا کہ اگر تم اس قرآن کو کلام الہی ماننے کے لئے تیار نہیں تو تم سب مل کر پورا قرآن نہیں تو کم از کم اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ اور اس کلام میں اپنی مدد و اعانت کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا سارے جہان سے اپنے حمایتی اور مددگار بھی جمع کر لو اور اپنے ان معبودوں سے بھی مدد لے لو جن کو تم ہر طرح کا عبادت روا رکھ کر پوجتے ہو۔ اگر پھر بھی تم سے ایک سورت کے برابر کلام نہ بن سکا اور تم ہرگز نہیں بنا سکو گے تو تم اس آگ سے بچنے کی تدبیر کرو جس کا اندھن لوگ اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

جن لوگوں کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی زبان دینی اور فصاحت و بلاغت پر ناز تھا وہ اس چیلنج کے جواب سے عاجز و بے بس تھے۔ لہذا وہ پورا قرآن تو کیا اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی ایک سورت بھی نہ بنا سکے اور قرآن کی یہ پیش گوئی تک ثابت ہوئی کہ یہ سب لوگ جمع ہو کر بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ آج تک نہ تو کوئی اس کے جواب میں کچھ پیش کرنے کی جرأت کر سکا اور نہ قیامت تک کسی سے ایسا ہو سکے گا۔ اس لئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بے مثل ہے اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔

جب خانہ کعبہ میں سجدہ معطلہ کے بالمقابل سورۃ کوثر نکال کر نکلتی تھی تو عرب کے بڑے بڑے ادیب و شاعر اپنی ادبی مہارت اور شعر و سخن میں کمال کے باوجود اس کا جواب لکھنے کی بھانٹے یہ کہنے پر مجبور ہوئے تَاخَذَ آقُولُ الْبَشَرِ یعنی یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔

قرآن کریم میں شاعروں کے کلام جیسی لائینی اور فضول باتیں نہیں بلکہ اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر معانی کا ایک بحر بیکراں لئے ہوتے ہے۔ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود اس کے بیان کی حرونازگی اور الفاظ و معانی کی سدا بہاری آج بھی قائم ہے اور قیامت تک اسی طرح قائم رہے گی۔ اس کا کسی مفسر کو دہرانا قند مکرر کا مزہ دینا ہے۔ اس کو بار بار پڑھنے سے دل نہیں اکتاتا بلکہ ہر دفعہ نیا لطف اور نئے مضامین سامنے آتے ہیں۔ اس کے اسلوب بیان میں ایسی عادات و تقاضاں ہیں کہ اس کے پڑھنے والے پر رقت و وارفتگی طاری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے بغیر پڑھتے ہیں وہ بھی اس کی اثر کے حسن، عبارت کی موزونیت، الفاظ کی بندش اور آواز کی نغمگی میں ڈوب کر بے اختیار اور از خود رفته ہو جاتے ہیں۔ اس کے الفاظ

ہے تکلف ذہین اور ذہن پر جاری ہوتے چلا جاتے ہیں۔ اس لئے چمٹے چمٹے
بچے قرآن مجید کے حائف ہو جاتے ہیں۔

قرآن کریم میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق بنیادی اصولی و حقائق اور ہدایت
مستولی قوانین و ضوابط بیان کئے گئے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں کو حق کی طرف مائل
کرنے کے لئے دلائل و براہین کی قوت کے ساتھ ساتھ تعلیمات و تشکیلات کا بھی بنیاد
عمدہ اور بر عمل استعمال ہے۔ اس میں گزارشہ پیغمبروں، قوسوں، امون اور سلطانین
کے حالات و واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں تاکہ لوگ حق سے سبق حاصل کریں۔

مسلمانوں کی تمام عبادات و معاملات، معاشرت و تمدن اور اخلاقیات و اقتصادیات سب
کا دائرہ و دائرہ قرآن کریم ہی پر عمل کرنے میں ہے اور قرآن ہی مسلمانوں کا مرکز ہے۔
جب بھی مسلمانوں نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام کر دشمن کی طرف رخ کیا تو
اس کی جہاد جیسی مضبوط صفیں دم بہر میں اٹ کر کھڑی ہو کر کفر و شرک کے مضبوط
تہذیبی قلعوں کو فتح کر کے ان پر حق و مہدقت کا پرچم برادیا۔ پھر مسلمان دنیا کی بوس
اور اس کے مہمیلوں میں پڑ کر قرآن کریم سے دور ہوتے گئے۔ اور آج اس کے نتائج
سب کے سامنے ہیں۔

قرآن کریم کی عبادت کا بہت بڑا امر و ثواب ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنے پر
اس نکلیاں بھی جاتی ہیں۔ ترمذی اور ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک
حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کمال اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق دس
نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ”آلہم“ ایک حرف ہے بلکہ اللہ ایک حرف ہے۔
”لا“ ایک حرف ہے اور ”میر“ ایک حرف ہے۔ اس طرح ”آلہم“ پڑھنے والا تیس نیکیوں کے
برابر ثواب حاصل کرتا گا۔ اس حدیث میں جس ثواب کا ذکر ہے وہ بغیر کچھ پڑھنے
پر ہے گا۔ ظاہر ہے کہ کچھ کر پڑھنے کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہو گا۔ اس کے
ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا علم حاصل کرنے اور دوسروں کو
اس کی تعلیم دینے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود
قرآن کا علم حاصل کرے اور (پھر) دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ (بخاری شریف)۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کائنات کی ہر چیز کا تعلق خالق و مخلوق اور عابد و معبود کا ہے مگر قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی مخلوق نہیں بلکہ یہ اس کی ایک صفت اور اس کا کلام ہے اس لئے جو شخص اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہتا ہے، اس کے لئے روئے زمین پر اس سے بڑھکر کوئی اور ذریعہ نہیں کہ وہ عبادت قرآن کریم اور اس کی تعلیم و تعلّم کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرح ترجمہ و تفسیر قرآن پر بھی ابتدائے اسلام سے آج تک علماء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں بڑی بڑی ضخیم مہمات تالیف فرمائی ہیں اور سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ مگر ان تفاسیر سے صحیح معنوں میں علماء کرام ہی استفادہ کر سکتے ہیں۔ عوام الناس کے لئے ان کا سمجھنا اور قرآن کریم کی صحیح تراوی کو پانا خاصا مشکل ہے۔ ایک تو اس لئے کہ ان کا علمی مرتبہ بہت بلند ہے۔ عام آدمی ان کو سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتا۔ دوسرے یہ اتنی ضخیم ہیں کہ آج کے مصروف دور میں۔ تو عام آدمی اتنا وقت نکال سکتا ہے اور نہ وہ اتنی بڑی بڑی مہمات کو خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ لہذا عام لوگوں کی مشکلات اور ان کی ذہنی استعداد کے پیش نظر اور دینی مدارس کے طلباء اور عربی زبان کی معمولی شد بد رکھنے والوں کی دلچسپی اور ضروریات کا خیال کرتے ہوئے، "أحسن البیان فی تفسیر القرآن" کے نام سے ایک نہایت عام فہم، سلیس اور مختصر تفسیر کا ایک حصہ جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر پر مشتمل ہے پیش کر چکی سعادت ماسل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھل و غلط، محض اپنے فضل و رحمت خاصہ سے اس کو قبول فرما کر عوام و خواص کے لئے نافع بنائے اور اس کو قبولیت عاتہ بخشے نیز اس تالیف میں جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں ان سے درگزر فرما کر بقیہ تفسیر کو مکمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

چند خصوصیات

- ۱۔ ہر سورت کی ابتداء میں اس کی وجہ تسمیہ، اس کا تعارف اور اس کے مسامین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔
- ۲۔ تقریباً ہر آیت پر اس کے مفسرین کی مناسبت سے نہایت مختصر عنوان قائم کیا گیا ہے۔
- ۳۔ اصطلاح کی لغوی اور اصطلاحی تشریح کی گئی ہے تاکہ طلباء اور عربی زبان

- ۳۔ سے دلچسپی رکھنے والے اس سے استفادہ کر سکیں۔
جہاں ضروری ہوا، آیات کا ربط سادہ اور مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔
- ۵۔ آیات کا شان نزول مستند و معبر روایتوں کے حوالے سے تحریر کیا گیا ہے۔
- ۶۔ ترجمہ و تفسیر نہایت سلیس، عام فہم اور پامعادرہ ہے۔
- ۷۔ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ تمام کا تمام اکابر علماء کرام کی تفاسیر سے معمولی لفظی تصرف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ عربی نبوی سے لیکر آج تک علماء راہین نے قرآن کریم کو جس طرح سمجھا، اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی ترمیم و اضافہ کئے بغیر اسی طرح پیش کر دیا ہے تاکہ لوگ قرآن کریم کا صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کر سکیں۔ ترجمہ و تفسیر میں کہیں بھی اپنی رائے کو داخل کر کے خیانت نہیں کی گئی۔ جو مضمون یا عبارت جس تفسیر سے لی گئی ہے اس کا مکمل حوالہ دیا گیا ہے تاکہ اصل سے رجوع کرنے میں آسانی ہو۔
- تصحیح و تنقیح میں نہایت دہشتم کے ساتھ امکان ہر کوشش کی گئی ہے، تمام اگر کوئی غلطی یا قابل اصلاح بات نظر آئے تو قارئین کرام و علمائے عظام سے درخواست ہے کہ اس کی نشاندہی فرما کر عند اللہ مایور ہوں۔ آنکہ ایڈیٹن میں اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

سید فضل الرحمن

منگل ۵ محرم ہجری ۱۴۱۳ھ

۷ جولائی ۱۹۹۲ء

قرآنی علوم کا تعارف

باب اول

قرآن اور وحی

قرآن کی تعریف - قرآنِ کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، صحیفوں میں لکھا گیا، کسی شے کے بغیر آپ سے تواریک کے ساتھ منقول ہے اور اس کی مدت حیات کا درجہ رکھتا ہے۔

عام دینی کتاب کا معنی میں فرماتے ہیں کہ قرآنِ کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے کوئی صفت نہ مخلوق ہے اور نہ حادث بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے اس طرح اس کی تمام صفات قدیم ہیں۔ پس قرآنِ کریم بھی قدیم ہے حادث نہیں۔ لہذا یہ بھی اسی صفت و برتری کا مستحق ہے جو اللہ جل شانہ کی کبریائی کے لائق ہو۔ یہ ایسا بلند پایہ کلام اور اس کے مثال کتاب ہے کہ

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ
حَكِيمٍ حَمِيدٍ (ختم مسجد ۳۷)۔

نہ اس کے سامنے سے نہ اس میں باطل آسکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے
یہ تو حکیم و حمید کی بارگاہ سے نازل کردہ کتاب ہے۔ (سنن ابی داؤد)

صفحہ ۲۳۔

قرآنِ کریم کے عام - اللہ تعالیٰ نے خود قرآنِ کریم میں اپنے عظیم و برتر اور
بلند پایہ کلام کے متعدد نام تجویز فرمائے ہیں جن میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں -

(۱) الفرقان (۲۶) و القلم (۱۳) الفرقان

علامہ شیخ ابو المعالی عز بن عبد الملک کے بیان کے مطابق قرآنِ کرم کے پہلے نام ایسے ہیں جو خود قرآنِ کرم میں مذکور ہیں۔ بعض دوسرے حضرات نے قرآنِ کرم کے ناموں کی تعداد نوے سے زیادہ بتائی ہے۔ قرآنِ کرم کے جملہ ناموں میں سے قرآن سب سے زیادہ مشہور اور عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (زخرف ۳)۔

بیٹک ہم نے اس کتاب کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (الحجر ۸۷)۔

اور ہم نے آپ کو (عز میں) مکرر پڑھی جانے والی سات آیتیں (یعنی اللہ) اور قرآنِ عظیم دیا ہے۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (واقعہ ۷۷)۔

بیٹک یہ عزت والا قرآن ہے۔

بَلْ مَوْقُرَانٌ مَّجِيدٌ فِی لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (بروج ۲۲)۔

بلکہ یہ بہت بزرگی والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے۔

اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں جن میں علوم الہیہ کی اس جامع اور انہری کتاب کا بھی مبارک نام ذکر کیا گیا ہے (منازل العرفان ۲۱)۔

بناجک کہتے ہیں کہ اہل عرب اپنے کلام کے جو نام رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اس کے حصوں کے نام ان کے مروجہ ناموں سے مختلف رکھے۔ چنانچہ اللہ

تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا۔ یہ ایسا لفظ اور ہے شان ہے کہ نہ تو کسی عرب نے اپنے مجموعہ کلام کا یہ نام رکھا اور نہ دنیا میں کسی اور کتاب کا یہ نام رکھا گیا۔ پس جیسا لفظ اور ہے مکمل کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا دیباچہ ہے مکمل نام مقرر فرمایا۔
اہل عرب اپنے مجموعہ کلام کو دیوان کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نام قرآن رکھا۔

اہل عرب اپنے کلام کے حصوں کو قصیدہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے حصہ کا نام سورت مقرر فرمایا۔
اہل عرب اپنے کلام کے مجموعے سے چھوٹے حصے کو بیت کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے چھوٹے حصے کا نام آیت رکھا۔

قرآن کی وجہ تفسیر - اس لفظ کے بارے میں امر مفسرین اور ماہرین لغت کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ایم علم غیر مشتق ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے لئے مخصوص ہے اس لئے یہ سموز نہیں۔

ایم شافعی اور بعض دوسرے امر لغت و مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نہ تو سموز ہے اور نہ قرآن ہے۔ خدا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا نام ہے جو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جیسے توریت اور انجیل ان کتابوں کے نام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔

قرآن کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے مشتق ہے کیونکہ اس کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تصریح کرتی ہیں اور کچھ آیتیں دوسری آیتوں کے ساتھ مشابہ ہیں، انہی باتوں کا ہم قرآن (قرآنہ) ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن سے ماخوذ ہے جس کے معنی جمع کہتے ہیں۔ جیسے قرآنہ یعنی باتیں۔ میں نے ایک تھڑ کو دوسری تھڑ کے ساتھ جمع کیا، اس لحاظ سے اس کو قرآن میں لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں سورتیں، آیتیں، کلمات اور حروف ایک خاص انداز کے ساتھ جمع ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ غیر سموز ہی پڑا جائے گا۔
اس کے برعکس جو لوگ لفظ قرآن کو سموز قرار دیتے ہیں اس میں بھی چار اختلاف ہے۔

نہایتی کہتے ہیں جس طرح زُحْزُحْ نادر مُعْزُزْ مصدر ہیں اسی طرح قرآن، قرأت کا

مصدر ہے۔ اور یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اکثر ائمہ اور قرآن کے نزدیک یہی اولیٰ ہے قرآنِ کریم میں بھی لفظ قرآن، قرأت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پتا چلے ارشاد ہے۔

فَإِذَا قَرَأْتَ قُرْآنَهُ فَقَاتِلْهُ (القیصہ ۱۸)۔

پس جب ہم (اپنے فرشتے کے ذریعہ) اس کو پڑھیں تو (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اس کی اتباع و پیروی کریں۔

پس معنوی اعتبار سے بھی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قرآن کو قرآن (پڑھنا اور تلاوت کرنا) سے مانوڑ قرار دیا جائے۔ لہذا کتاب اللہ کو قرآن کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ حقیقت میں پڑھنے کے لائق کتاب تو قرآن ہی ہے۔

دجتن کہتے ہیں کہ قرآن، قُرْآن کے وزن پر اسم صلت ہے اور قرآن سے مشتق ہے جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ قُرْأتُ الْمَاءِ فِي الْوُفَى۔ میں نے پانی کو حوض میں جمع کیا۔ صحیح یہ ہے کہ اس میں حمزہ تخفیف کے لئے ترک کیا گیا ہے اور اس کی حرکت ماقبل ساکن کو دیدی گئی ہے۔

ابو جیدہ کہتے ہیں کہ کلام الہی کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے سورتوں کو باہم جمع کیا ہے (انتقان ۱۳۵ / ۱)۔

علامہ راغبؒ اسفہانی کہتے ہیں کہ ہر ایک جمع کردہ شے کو یا ہر کلام کے مجموعہ کو ہرگز قرآن نہیں کہا جائیگا بلکہ کلام اللہ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس نے سابقہ زمانے میں نازل شدہ آسمانی کتابوں کے جملہ علوم و معارف کے تمام ثمرات (نتائج) جمع کر لئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ

اور اس (قرآن) میں ہر چیز کی تفصیل ہے (۱۳ / ۱۱۱)۔

تَبَيَّنَا نَا بِكُلِّ شَيْءٍ

(اس قرآن میں) ہر چیز کی پوری وضاحت ہے (۱۶ / ۸۹)۔

اور قرآن حقیقت میں کُفْرَان، دُخْمَان کی طرح مصدر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

إِنْ تَعْلَمُوا جَمَعَهُ وَهَزَانَهُ قَدْ أَقْرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (تقیات)

(۱۸، ۱۷)

بلاشبہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہر دے نام ہے۔ جب ہم اس کو پڑھ
تھیں تو اس کے بعد آپ پڑھیں۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ (کتاب اللہ کا) یہ نام (قرآن) رکھنے کی وجہ یہ ہے
کہ اس نے اپنے اندر تمام قسم کے علوم جمع کر لئے ہیں (المفردات ۲۰۶)۔
بعض دوسرے اہل حق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو قرآن اس لئے کہتے
ہیں کہ یہ کتاب پڑھنے کے لئے نازل ہوئی ہے۔ اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔
چنانچہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کرم ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی
جائے والی کتاب ہے

نبوت و رسالت

نبوت و رسالت کوئی فن یا مہر نہیں جس کو کسب و اکتساب اور اپنی محنت و
ملاہمت سے حاصل کیا جائے بلکہ یہ منصب عین مضافۃً توحیدی کے نتیجہ میں حاصل ہوتا
ہے۔ تواریخ بنی ریاست، عمل صالح، ذکر و قیسات اور عہدوات میں کمال پیدا کر کے
ولی قوم بنتا ہے مگر نبی نہیں بن سکتا۔ نبی تو وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ منصب
نبوت و رسالت عطا فرمائے قرآن کرم میں ارشاد ہے۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَقِيقَتِ مَا يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (العنکبوت ۲۵)

اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو عطا فرمائے (العنکبوت ۲۵)۔

جس طرح دیگر انبیاء اپنے اپنے زمانے، اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے علاقے کے
لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے احکام عبادت و فرائض لیکر آتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان
کو اپنی تمیز و حمایت اور وحی سے نوازا۔ اسی طرح سب سے آخر میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لیکر آئے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و حمایت
اور وحی سے نوازا۔ سابقہ انبیاء میں سے ہر ایک، ایک خاص زمانے اور ایک خاص قوم

کے لئے مبعوث ہوا تھا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک ہر قوم اور ہر زمانے کے لوگوں کے لئے ہے۔ اصل کے اعتبار سے تمام شریعتیں ایک ہی تھیں اور فروغ میں اپنے اپنے زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے انکام بیان کرتی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الانبیاء ہیں۔ آپ پر وحی و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک نہ تو کوئی نبی اور رسول آئے گا اور نہ کسی انسان پر وحی نازل ہوگی اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو جو کتاب عطا کی گئی ہے وہ تمام سابقہ کتب کی ناسخ اور احکامات الہیہ کی جامع و مکمل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تاکہ آپ کی شریعت قیامت تک بلا کسی تحریف و تغیر باقی رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے جو دین پر قائم رہ کر مسلمانوں کو کتب و سنت کی صحیح تعلیم دیتی رہے گی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو کلام نازل کیا گیا اس کو وحی کہتے ہیں۔ جو پیغام و ہدایات سابقہ انبیاء پر نازل ہوئیں ان کا نام بھی وحی ہے۔ اس طرح وحی کا مفہوم تمام انبیاء کے درمیان مشترک ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ وحی کا مصدر و مانتہ اور غرض و غایت ایک ہی تھی۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالتَّيْمِينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ وَ يَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَ هَارُونَ وَ مُوسَى
أَنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّورَ . وَرَسُولًا قَدْ قَضَيْنَا عَنْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرَسُولًا لَمْ نَقْضُ عَنْكَ . وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا
(النساء ۱۶۳، ۱۶۴)

بلاشبہ ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی اور حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد اور حضرت عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون اور سلیمان (علیہم السلام) کو زبور عطا کی۔ اور ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا ذکر کیا

ہے اور بعض کا نہیں کیا۔ اور ہم نے (حضرت) موسیٰ کو شرف پہنچایا۔
وحی کا مفہوم - لغت میں وحی کے معنی ہیں دوسرے کو پوشیدہ طور پر کچھ بتانا۔
 جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، دل میں کوئی بات ڈالنا، ابہام کرنا۔

شرع کے اعتبار سے وحی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام اور افلاہ ہے جو نبی کی طرف
 بلا واسطہ یا بواسطہ برہوتی کا اطلاق صرف انبیاء پر ہوتا ہے۔

زہری کہتے ہیں کہ وحی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کی طرف بھیجتا ہے اور
 اس کے دل میں حیات کر دیتا ہے۔ پھر وہ نبی اس وحی کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور
 اسے کھیرا دیتا ہے۔ اسی کو کلام اللہ کہتے ہیں۔

علامہ رافعہ اصحابی فرماتے ہیں کہ وحی کے معنی یہ ہیں کہ جلدی سے اشارہ کر
 دینا خواہ - اشارہ رمز و کنایہ سے کیا جائے یا کسی بے معنی نواز سے، خواہ کسی عصفو
 کے اشارے سے یا کسی تحریر سے [المفردات ۵۱۵]۔

حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی اور
 بَعْدُ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں اور دونوں کے استعمال میں فرق ہے۔ لفظ کا مفہوم عام
 ہے۔ انبیاء پر وحی نازل کرنے کے عہدہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں
 کوئی بات ڈالنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ لہذا یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں
 کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف وحی صرف اس ابہام کو کہتے ہیں جو انبیاء
 پر نازل ہو۔ اسی لئے قرآن کریم نے لفظ لَعَلَّ تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لئے
 استعمال کیا ہے مگر لفظ وحی سوائے انبیاء کے کسی اور کے لئے استعمال نہیں فرمایا۔ وحی
 کے ذریعہ بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو ان کو بعض عقل و حواس کے
 ذریعہ معلوم نہ ہو سکیں (علوم القرآن از مولانا علی عثمانی ۲۹، ۳۰)۔

نغوی وحی کی قسمیں

فطری - جیسے ابہام الہی سے شہد کی مکھیں چمٹے بنا کر اس میں شہد جمع کرتی ہیں۔
 قرآن کریم میں ارشاد ہے -

وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِنِّیْ اَنْزَلْتُ اِلَیْکَ مِنَ الْجِبَالِ مِبْقَاتًا۔
 (النحل ۶۸)

اور تیرے رب نے (ظہری) دہی کے ذریعہ شہد کی کھبوں کو بنادیا ہے کہ تم
بہادوں میں لپٹے رہتے چھتے بناؤ۔

لججائی۔ جیسے کوئی سائنسدان کسی چیز کی لہر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس
کے لئے جدوجہد کرنا ہے تو اس کے بعد وہ اس کی شکل و صورت اس کے ذہن
میں ڈھری جاتی ہے۔ اس طرح وہ ہزاروں چیزوں میں آجاتی ہے۔ مثلاً جس شخص نے سب
سے چھپے ہوئی چیز بنانا چاہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال کسی پرانے کو ہوا میں اڑنا
ہوا دیکھ کر پیدا ہوا۔ پھر اس نے اپنے عقلمیں کے مطابق کام شروع کیا اور اپنے ذہن کو
اس طرف متوجہ رکھا اور بار بار تیرے لئے جہاں تک کہ وہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے
برائی جہاد کا مکمل نقشہ اس کے ذہن میں ڈھرایا۔ یہی وہ دہی اور ایسا ہے جو عام
انسانوں کو ہوتا ہے۔ خود وہ سوسن ہو یا غیر سوسن۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

مَثَلًا تُمِيعُ غَوَاةً وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَتَاةٍ رَپِیَکَ وَمَا سَمَاءٌ مَحْطَاةٍ رَپِیَکَ
مُحْکِنُونَ ا۔ (بنا اسرائیل ۱۵)

سوسن و غیر سوسن سب کو شش کرتے ہیں تو ہم ان کو حد ایسے ہیں۔ اور
تیرے لئے اکی بخشش و بخشش کسی پر بند نہیں

عرفائی۔ یہ اولیاء سے شخص ہے۔ جب کوئی ولی اچلی شریعت اور ریاست و
کلمہ سے عزیمت و تصفیہ قلب حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہم کے ذریعہ اس پر خاص علوم کی
رہیں کھل جاتی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

وَالَّذِیْنَ یُحَادِّثُوْا فِیْنَا لَنُخْطِیْنَهُمْ مَّبْلَغًا عَظِیْمًا۔

جو لوگ ہماری عظمت اور حمد سے دین میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہم ان پر
بہت کی خاص رہیں کھول دیتے ہیں۔

ظہری وہی کی مذکورہ تینوں قسمیں غیر انبیاء میں پائی جاتی ہیں خواہ وہ صحابہ ہوں یا ائمہ
یا اولیاء۔

شرعی و حق۔ یہ وہی صرف انبیاء مجہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی حقیقت
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعہ یا برہم راست خواب یا بہاری میں
ہفتہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت نبی کی ذمت میں متعلق ہو جائے اسی کو شرعی دہی

کہتے ہیں۔ اور یہی نبوت کی روح ہے۔ (علوم القرآن از مولانا محمد الحسین افغانی ص ۹۷)۔
(۹۸)۔

شرعی وحی کی قسمیں

(۱) وحی قلبی - اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ اس میں نہ تو فرشتے کو واسطہ بنایا جاتا ہے اور نہ نبی کی قوت سمعہ اور حواس کو اور نہ ہی نبی کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے بلکہ کوئی بات دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لادے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اسی قسم کی وحی کے تحت خواب میں دیا گیا۔

تکلم ربانی - اس میں اللہ تعالیٰ براہ راست نبی سے کلام کرتا ہے۔ اس میں بھی فرشتہ کا واسطہ نہیں ہوتا۔ بلکہ نبی کو آواز سنائی دیتی ہے جو مملوقات کی آواز سے جدا اور عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے۔ جو انبیاء اس آواز کو سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت کو پہچانتے ہیں۔ عقل اس کا اور اک نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَخْلِيْعًا - نسا، ۱۶۳۔

اور اللہ نے موسیٰ سے باتیں کیں۔

وحی کی یہ قسم، تمام قسموں میں سے افضل و اعلیٰ ہے کیونکہ اس میں نبی کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہمکلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔

(۳) وحی مَلٰئِکَی - اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتہ کے ذریعہ نبی کے پاس بھیجتا ہے۔ کبھی تو فرشتہ نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں آتا۔ صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آکر پیغام پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ (حوری ۵۱)۔

کسی بشر کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے (رو برو ہو کر) بات کرے،

مرد دل میں بات اُٹھ کر با پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کو بھیج کر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے وہی نازل کرے۔

اس بات میں دل میں بات اُٹھنے سے وہی نفس مراد ہے۔ پردے کے پیچھے سے مراد وہی کی دوسری قسم (تکلم آتانی) ہے اور فرشتہ بھیجنے سے وہی نکل مراد ہے۔

آپ پر نزول وحی کی کیفیت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ شیخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حادث بن بطلہ (فخلفہ) صحابہ سے اس طرح کہ کے سوج پر سلام لائے اور ۱۵ سال میں شہم کو فتح کرتے ہوئے غیبی ہوئے انے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کس طرح نئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی تو میرے پاس کھٹائی کی آواز کی طرح وحی آتی ہے اور وحی کا یہ انداز میرے اوپر سب سے زیادہ دلدادہ ہوتا ہے۔ سب یہ کہیٹ غیب ہو جاتی ہے تو میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آکر مجھ سے کلام کرتا ہے تو میں اس کے کلمات کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس نے سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہونے دیکھی ہے کہ سب وحی کا سلسلہ قطع ہو جانا تو (حالت سردی کے مابوجود) آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ اس طرح بہتا تھا جیسے قصہ لگائی گئی ہو (بخاری شریف ۱۰۱)۔

ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نزول وحی کے وقت سے ہمیں ہو جاتے اور چہرہ مستحضر ہو جاتا تھا۔ یہ کیفیت ایک دو مرتبہ پیش نہیں آتی بلکہ جب بھی وحی نئی تھی آپ کی یہی کیفیت ہوتی تھی اور بدن و طہر بیسنے سے حر ہو جاتا تھا۔ مسلم نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو ہم میں سے کسی کی محال نہیں ہوتی تھی کہ تصور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈال سکتے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر میرے دھک حضرت زید بن ثابت کے زانو پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہوئی شروع ہو گئی۔ اس سے حضرت زید کی ران پر اس قدر بوجھ پڑا کہ جیسے وہ ٹوٹ رہی ہو۔

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی گھمبوں کی جھنجھڑت جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔

حضرت عائشہؓ کی مذکورہ بالا حدیث میں نزول وحی کے دو طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ (۱) گراں بار قول آپؐ کے قلب اطہر پر إلقاء کیا جاتا تھا۔ اس وقت آپؐ غصنی کی سی آواز سننے لگتے۔ وحی کی یہ صورت آپؐ پر بہت دشوار ہوتی تھی جیسا کہ ارشاد ہے۔

إِنَّا سَنُلْقِيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (ما نزل ۵)

ہم آپؐ پر ایک گراں بار قول إلقاء کریں گے۔

(۲) یہ کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپؐ کے پاس آکر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ وحی کی یہ صورت مقابلاً خفیف اور آسان تھی۔ دوسری احادیث سے وحی کے مندرجہ ذیل طریقے بھی ثابت ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت کے پیچھے سے پکارا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پکار سنی اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہمکلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ واقعہ آپؐ کو بے اداری کی حالت میں معراج کی شب میں پیش آیا۔

(۴) فرشتہ کی طرف سے إلقاء۔ وحی کے اس طریقہ کے تحت حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی شکل میں آپؐ کے سامنے آئے بغیر آپؐ کے قلب اطہر میں کوئی بات إلقاء فرما دیتے تھے۔ جیسا کہ حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کرے۔ (علوم القرآن از مولانا تقی عثمانی)۔

(۵) فرشتہ کا اصلی شکل میں آنا۔ اس صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کئے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے۔ ایسا ایک مرتبہ تو اس وقت ہوا جب آپؐ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ اور دوسری مرتبہ شب معراج میں ہوا (علوم القرآن از مولانا محمد تقی عثمانی)۔

(۱) رویائے صادقہ۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہم المؤمنین حضرت عائشہؓ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء بچے

لوگوں سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے اس کی تعبیر صبح صادق کی روشنی میں
مستند بالکل ظہور اور مکمل ہوئی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ سطور میں آپ پر کسی
مناظر نے سر کر دیا تھا۔ اس کو دفع کرنے کا طریقہ بھی آپ کو خواب ہی میں بتایا گیا تھا

وحی مستلویٰ وغیر مستلویٰ

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی نازل ہوتی تھی۔

۱) وہ وحی جو قرآن کریم کی آیات ہیں اور حین کے الفاظ و معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی
طرف سے تھے۔ اور یہ قرآن کی شکل میں ہمیشہ کے لئے اس طرح محفوظ کر دی تھیں کہ
ان کا ایک نقطہ یا حرف بھی تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ علماء کی اصطلاح میں اس کو وحی
مستلویٰ کہا جاتا ہے یعنی وہ وحی جس کی کثارت کی جاتی ہے۔ اس میں سلام کے اصول
معاہدہ اور بنیادی تعلیمات کا بیان ہے۔

۲) وہ وحی جو قرآن کریم کا جزو نہیں بنی۔ اس کے وسیع آپ کو بہت سے مبہم عطا
فرمائے گئے۔ اس کو وحی غیر مستلویٰ کہتے ہیں کہ اس کی کثارت نہیں کی جاتی اور
یہ صحیح اور درست کی شکل میں محفوظ ہے۔

فرمان رسول

تکفیر۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا کہ
نہا نے فرمایا۔ اے لوگو! میں جسیں چاہے بنا کہ ہوں تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو۔ وہ
جہاد کی حفاظت کرے گا۔ تم اس کا لگاؤ رکھو تو اسے اپنے سینے پڑو گے جب تو کچھ مانگنا چاہے تو اللہ
ہی ہے مانگ جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی مدد طلب کر لو۔ خوب پہن لے کہ اگر ساری
امت بھی جسے کچھ فتنہ پہنچائے پر مستحق ہو جائے تو وہ نہیں صرف وہی فتنہ پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ
تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھا ہے۔ اگر سب لوگ جسیں نقصان پہنچائے پر متحد ہو جائیں تو وہ جسیں
صرف اللہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے حکم
انصاف مانگے میں اور صفحہ خشک ہو چکے ہیں۔ (ترمذی۔ مشکوٰۃ)۔

فضائلِ قرآن

قرآنِ کرم کی عظمت و فضیلت سمجھنے کے لئے یہ تیسرے مہار کی کافی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَشِيرَةٌ
لِتَافِيهِ الْعَذَابِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (يونس ۵۷)۔

اے انسانو! بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک
خاص پیغامِ نصیحت آگیا ہے جو ان تمام بندوں کے لئے جو سینوں میں
بوں شقا اور عاقبت کا سہارا ہے اور سوسوں کے لئے (سہارا)
برداشت و رحمت ہے۔

اس آیتِ کہمہ سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام (قرآن) لوگوں کے لئے
پیغامِ نصیحت ہے، ظاہری و باطنی برائیوں و محسوسات کے لئے شفا و عافیت کا ذریعہ اور
برداشت و رحمت کا خزانہ ہے۔ ظاہر ہے انسان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی۔

۱۔ قوموں کا عروج و زوال۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے قرآن کو ظاہر کرنے کے
لئے منبر پر کھڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا بیان کیا کہ آگاہ ہو جاؤ
اے لوگو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس
کتاب کے ذریعہ بہت سی قوموں کو حیرت و سر بخدی عطا فرمائے گا ہے اور بہت سی دوسری
(قوموں) کو (اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے) ذلیل و رسوا کرتا ہے (مسلم)۔

۲۔ قرآن کا معلم۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے
اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے (بخاری شریف ۱۱۵/۳)۔

۳۔ نزول ملائکہ - حضرت انس بن حنفیر ایک روز جہد میں سورہ بقرہ نکالت کر رہے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا جو قریب ہی بندھا ہوا تھا بندکنے لگا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑے نے بھی بدکنا بند کر دیا۔ انہوں نے جب دوبارہ نکالت شروع کی تو گھوڑا پھر اسی طرح بندکنے لگا۔ آخر نماز ختم کر کے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو ایک ساتیان نظر آ رہا تھا جس میں بہت سی شخصیں روشن تھیں۔ صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ عرض کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تہناری نکالت کی آواز سننے کے لئے قریب ہو گئے تھے۔ (مسلم)۔

۴۔ نزول سکینہ - حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی نگر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں تو ان پر سکینہ (اللہ تعالیٰ کی رحمت و پسندیدگی اور اس کی طرف سے بندوں کے سکون قلب اور طمانیت کی ایک خاص کیفیت) نازل ہوتا ہے اور ان پر رحمت پھیلائی جاتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں (فرشتوں) میں ان کا ذکر کرتا ہے (احمد، مسلم، ابوداؤد)۔

۵۔ ذخیرہ آخرت - حضرت ابو ذرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا - یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت فرمائیے۔ آپؐ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ تلاوت قرآن پاک تمہارے لئے زمین میں نور اور آسمان (آخرت) میں ذخیرہ ہے (ابن حبان)۔

۶۔ حافظ کی شفاعت - حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا، پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمانے کا اور اس کے گھرانے میں سے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمانے کا جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہو (امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)۔

۷۔ محافظ فرشتے کا تقرر - شداد بن اوس کی روایت میں ہے کہ جو مسلمان بیٹے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ کو محافظ

مقرر کر دینا ہے اور وہ فرشتہ کسی امت سے پہلے جہنم کو اس کے پاس نہیں آئے دینا۔
 یہاں تک کہ جب وہ مسلمان بہار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ بھی اپنی خدمت سے ہمدوش
 ہوتا ہے (احمد، حنفی)۔

۹۔ **خیر و برکت کا باعث** - بڑا بڑا نے حضرت انسؓ کی حدیث سے روایت کی کہ
 جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں خیر و برکت کی کثرت ہوتی ہے اور جس گھر میں
 قرآن نہیں پڑھا جائے اس کی غیر برکت گھٹ جاتی ہے۔

۱۰۔ **اللہ تعالیٰ کے اہل** - حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر والے اور
 خاص لوگ ہیں۔ مسئلہ اے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ
 ہیں۔ تمہارے فرمایا کہ قرآن شریف والے اللہ تعالیٰ کے دل اور خاص لوگ ہیں (نسائی
 ابن ماجہ، حاکم)۔

۱۱۔ **قلب کا ضعیف** - حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پر اسی طرح زنگ آجاتا ہے جس طرح پتلی لنگ
 جانے سے لوہے پر زنگ آجاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا
 دلوں کا زنگ کس چیز سے دور ہوتا ہے تمہارے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد
 کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنا (بیہقی)۔

۱۲۔ **حافظ کی مثال** - حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال، جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے،
 مکرم اور نیک سمجھنے والے (فرشتوں) جیسا ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید کو بار بار
 پڑھتا ہے اور وہ اس کے لئے ذخیرہ (انکسار) کر پڑھتا ہے بھی ہے تو اسے دوہرا اجر
 ملے گا (ایک تلاوت کا دوسرا مشقت کا) بخاری شریف ۱۵۲ / ۲۔

۱۳۔ **بہترین گفتگو** - حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ بہترین گفتگو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے (مسلم)۔

۱۲۔ بہترین رفیق - حضرت معاذ بن انس سے مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن کو اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھا وہ صدیقین، شہداء اور صالحین کی امرا میں سے ہو گا اور وہ لوگ میری اچھے رفیق ہیں (احمد)۔

۱۳۔ جنت کا تاج - حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے گا یا اس کے دن اس کو ایک سو تین تہائی حصے کا (مہربانی)۔

۱۴۔ قرآن پڑھنے کا انعام - حضرت معاذ جونی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے ہاتھ پر ایک ایسا تاج پہنایا جائیگا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی جبکہ وہ روشنی دیکھ کر تمہارے میں ہو اور سورج تمہارے سے بڑے پاس ہی کر آئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تہہ ۱۴ اس آدمی کے متعلق کیا نشان ہے جس نے یہ عمل کیا ہو؟ مسند احمد، ابوداؤد، حاکم)۔

۱۵۔ دعا کی قبولیت - حضرت جابر سے مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن کو جمع کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا چاہے وہ حد و پاری میں اس کی دعا کا اثر ظہر کرے اور چاہے اسے نعمت میں اس نے نئے ذخیرہ رکھے (مہربانی)۔

۱۶۔ ایک کلمہ سیکھنے کی فضیلت - حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ جس نے ایک کلمہ سیکھا اور اس کی قرآن کی ایک آیت سنیے میرے لئے اس سے بہتر ہے کہ تو قرآن کی ایک سو رکعت پڑھے (ابن ماجہ)۔

۱۷۔ بزرگی کا تاج - حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ قیامت کے روز جب صاحب قرآن سے ان حضرات میں آئیگا تو قرآن کے گام کہ اسے اللہ اس کو نہیں ادا کرتا پہنایا دے گا چنانچہ اس کو بزرگی کا تاج پہنایا جائیگا۔ پھر قرآن کے گام کہ اسے اللہ اس کو اور زیادہ مرتبہ دے اور اس سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیگا اور اسے حکم دے گا کہ ایک آدمی پڑھا اور ہر آیت کے بعد اس کی ایک نئی بڑھانے کا (حاکم)۔

۱۹۔ **قرآن کی شفاعت**۔ حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآنِ کریم ایسا نفع ہے جس کی شفاعت فیوں کی مٹی اور ایسا ٹھکانہ ہے کہ جس کا ٹھکانہ تسخیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو پہنچے فتنے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف بھیجنا ہے اور جو اسے اس پشتِ ظالمہ سے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے (ابن جہان)۔

۲۰۔ **مکاتوت دل لگنے تک کرنا**۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے۔ جب دل اچانک ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو (بخاری شریف ۱۶۹: ۲)۔

۲۱۔ **گھروں کو منور کرنا**۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اور قرآن کی مکاتوت سے اپنے گھروں کو منور کرو (تیسری)۔

۲۲۔ **ایرانِ قلب**۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے قلب میں قرآنِ کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ایرانِ گہر کی مانند ہے (ترمذی، احمد داؤدی، حاکم)۔

۲۳۔ **حساب سے مستثنیٰ لوگ**۔ حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین (قسم کے) آدمی ایسے ہوں گے جن کو نہ خوف دامن گیر ہوگا اور نہ فن کو حساب و کتاب دیکھنا پڑے گا اور جب تک مخلوق اپنے اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہوگی۔ وہ ملک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ (۱) وہ شخص جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سنے قرآن پڑھا اور ان لوگوں کی امامت کی جو اس سے راضی ہیں۔

(۲) وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہو۔ (۳) وہ شخص جو اپنے ہاتھوں سے اچھا برتاؤ کرے (طبرانی)۔

۲۴۔ **مشفک کی تھیلی**۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو! تم

قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور اس کو پڑھو اس لئے کہ جو شخص اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اسے پڑھتا اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی مثال اس قبیلہ جیسی ہے جو ملک سے بری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے اور جو شخص اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اس سے (نقل ہو کر) سوتا ہے، اس طرح کہ قرآن اس کے سینے میں بوتا ہے تو اس کی مثال اس قبیلہ جیسی ہے جس کی ملک (قبیلہ کے مشائخ) کو بند کر دیا گیا ہو (احمدی، نسائی، ابن ماجہ)۔

۲۵۔ دس آیتوں کی تلاوت۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی رات میں دس آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا (حاکم)۔

۲۶۔ علم قبول۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا لیا، اس نے علوم نبوت کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ فرق یہ ہے کہ اس کی طرف دہی نہیں کی جاتی۔ حامل قرآن کے لئے مناسب نہیں کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ کرے یا جہلوں کے ساتھ جہل کا برتاؤ کرے، حالانکہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ (حاکم، بیہقی)

۲۷۔ طلب دنیا کے لئے پڑھنے کا اہتمام۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لئے قرآن پڑھتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں سے کمائے تو قیمت کے روز وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ کھنکھاتی ہوگی جس پر گوشت نہ ہوگا۔ یعنی جو لوگ حصول دنیا کی غرض سے قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں (بیہقی)۔

۲۸۔ گمراہی سے بچنے کا ذریعہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو گھنٹی چھوڑتا ہوں۔ جب تک تم میں دونوں کو سنبھالنے سے پکڑے رہو گے (ان پر عمل کرتے رہو گے) تو ہرگز گمراہی میں نہ پڑو گے اور وہ (چھوٹی) فرقہ اور میری صف میں (مملوۃ)۔

۲۶۔ اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انگیزہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہوتا ہے جس جو شخص چاہے کہ وہ رب اعزّت سے ہمکلام ہو تو اسے چاہئے کہ وہ قرآنِ کرم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ (مسند ابی حنیبلہ)۔

۲۷۔ آمین کہنا۔ حضرت ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھتے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کہ تکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں (بخاری شریف ۲/۸۰)

۲۸۔ تلاوت کی فضیلت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی نوبت سے افضل ہے بغیر نماز کی تلاوت تسبیح و تہلیل سے افضل ہے۔ اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے اور صدقہ روزہ سے افضل ہے اور روزہ حج سے بہاد کا زریعہ ہے (نسائی)۔

۲۹۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین۔ حضرت حبہ اللہ بن محرز سے مروی ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ من و دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب سے زیادہ محبوب قرآن ہے۔ (دارقطنی)۔

۳۰۔ اللہ تعالیٰ کا سایہ۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سایہ کے مودہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن حاملین قرآن اللہ تعالیٰ کے سایہ میں کھڑے ہوں گے۔

۳۱۔ بہترین کلام۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ سب سے بہتر کلام قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور بڑی چیزوں میں سے سب سے بہتر حریمات ہیں۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ مگر رہے گی اور تم اسے روک نہ سکو گے (بخاری شریف)۔

۳۲۔ دو گنا ثواب۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کا حفظ پڑھنا ہزار درجہ ثواب رکھتا ہے اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا دو ہزار درجہ

تک پڑھ جاتا ہے (جسٹی)۔

۳۱۔ **قرآن سننے کا اجر**۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت بیان کر سنی اس کو ایک درہم دینے والی نیکی ملے گی۔ جس نے اس کو پڑھا ہے وہ اس کے لئے قیمت کے دن نور ہوگی (احمد)۔

۳۲۔ **قرآن کے حقوق کا صلہ**۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے کا حق رکھتا ہے مگر پڑھ نہیں سکتا اور نہ پڑھنے کی کوشش کرکے رہے تو قیمت کے روز وہ اعلیٰ درجہ کے قرآن پڑھے ہوؤں میں اٹھایا جائیگا (احمد)۔

۳۸۔ **نیکی سے محروم گھر**۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خالی (نیکی سے محروم) وہ گھر ہے جس میں خوراک نہ بھی قرآن مجید نہ ہو۔ یعنی اس گھر کے لوگ قرآن مجید سے بالکل بی گورے اور محروم ہوں (ساکہ)۔

۳۹۔ **قرآن کو دھیرا**۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلیقہ قرآن کی مثل رمی سے بدستج ہوئے اونٹ کے، ایک جیسی ہے۔ اگر اس کی نگرانی رکھے گا تو راکٹ سے گا، ورنہ وہ بھاگ جائے گا۔ (بخاری شریف ۱۶۶ / ۳)

۴۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں بہت برا ہے بلکہ (یوں کہنا چاہئے کہ) بھلا دیا گیا اور قرآن مجید کا دہرا اور یاد کرنا جاری رکھو کیونکہ انسانوں کے دنوں سے دو ہونے میں وہ اونٹ سے بھی بڑھکر ہے (بخاری شریف ۱۶۶ / ۳)۔

آداب تلاوت

(۱) تلاوت کی کثرت قرآن کریم کی حرث و نکات کثرت سے کرنا مستحب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکعت تو میں دو ہی ہوتی ہوں پڑھنا چاہئے۔ ایک اس توی پر ہے اور اللہ تعالیٰ سے قرآن صلا فرمایا ہے (یعنی جو حافظ قرآن ہے) اور وہ دن رات اس کے ساتھ قیام کرتا ہے (اس کو پڑھتا رہتا ہے) اور اس کا پڑوسی سن کر یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس جیسا علم ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ اور وہ مراد ہے اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہو اور وہ اسے حق کے لئے نکال دیا ہو اور اسے دیکھ کر (دوسرا توی کہتا ہو کہ کاش مجھے بھی حق مال حاصل ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا) بخاری شریف (۳/۱۶۵)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کمال اور ہر ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق دس نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گم ایک حرف ہے۔ بلکہ اے ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے (اس طرح آج پڑھنے والا تیس نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرے گا) ترمذی، دارمی۔

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے سوال کرنے اور دعا کرنے سے مشغول رکھا (روکا) تو میں اس کو ان سے افضل صلا کروں گا جو سوال کرنے والوں اور دعا کرنے والوں کو حقا کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو دوسرے کلاموں کے مقابلہ میں وہی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کو (ترمذی، دارمی، نسائی)۔

حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

قرآن پڑھا کرو۔ قیامت کے روز وہ اپنے پڑھنے والوں (شفیع بن کرآتے کا مسلم)۔
 حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس
 گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو اس طرح روشن نظر آتا ہے جس طرح
 زمیں والوں کو کمارے نظر آتے ہیں (بیہقی)۔
 حضرت نعمان بن حنبلہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم کی قراءت ہے۔

(۴) - قرآن کا بھول چانا: قرآن کریم کا بھول جانا عظیم کبیرا ہے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو یاد کر کے بھول
 جائے تو قیامت کے روز وہ جزئی ہوگا (صحیحہ اللہ) بخاری شریف۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پر صبری امت کے حواء پیش کئے
 گئے تو میرا نے کوئی گناہ اس سے بڑا نہ پایا کہ کوئی قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد کر
 کے بھلا دے (ترمذی)۔

حضرت ابو نعیم بن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن
 مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے
 وہ اوست کے پنی تڑا کر بھٹ جائے سے زیادہ تیزی سے بھٹتا ہے۔ (بخاری
 شریف ۱۶۶/۳)
 (۳) - وضو کرنا: قرآن کریم پڑھنے کے لئے وضو کرنا مستحب ہے لہذا اگر وہ
 ذکر و عمل میں افضل ترین ذکر ہے۔

(۴) - مسواک کرنا: قرآن کی تعظیم اور منہ کی حفظی کے خیال سے مسواک
 کرنا مستحسن ہے۔ بڑے حضرت علیؓ سے جب منہ کے ساتھ حرفِ حق و ادب کی کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے منہ قرآن کے واسطے بھیجنا ان کو مسواک
 کے ذریعہ پاک و صاف بنانا۔

(۵) - پاک جگہ پر تلاوت کرنا: پاک و صاف جگہ پر تلاوت کرنا
 مستحسن ہے اور اس کے لئے سب سے افضل جگہ مسجد ہے۔

(۶) قبلہ رو ہونا: قرأت کے وقت قبلہ رو ہو کر شروع و ختم کے ساتھ با آرام اور جھکر بیٹھا مسنون ہے۔

(۷) قنوت پڑھنا: قرأت کے آغاز سے پہلے اھو یا ان پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قَالَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
(النحل ۱۰۸)

جب تو قرآن پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے بارے میں
پناہ مانگ۔

(۸) - بسم اللہ پڑھنا: سورۃ برأت کے سوا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔

(۹) - ترتیل سے پڑھنا: تلاوت میں ترتیل مسنون ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تَوْرٰی الْفُرْقٰنَ تَرْجِیْہَا۔ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔
ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وضاحت کے ساتھ حرف حرف نمایاں کر کے پڑھا کرتے تھے۔

- حضرت امین موصوفی سے مروی ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے (قیمت کے روز بہشت میں داخل ہوتے وقت) کہا جائے گا تو قرآن پڑھا یا اور (بہشت کے) درجوں پر چڑھا یا اور جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ بیہک (بہشت میں) تیری منزل اسی جگہ ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھ کر اسے تمام کرے گا۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)۔

مسند احمد میں حضرت بڑنجہ کی ایک طویل روایت کے آخر میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ پڑھا یا اور جنت کے درجات اور اس کے بلا غلوں میں چڑھا یا۔ پس جب تک وہ پڑھا رہے گا چڑھتا ہی رہے گا خواہ وہ روٹی سے پڑھے یا ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھے۔

(۱۰) صحابی پر حضور کرنا : کدورت قرآن کے وقت اس کے مطالب و معانی پر غور کرنا مسنون ہے ۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے ۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ (محمد ۲۳)

کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ۔

كِتَابُ الْإِسْلَامِ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَقْدَرُوا أَيْدِيَهُمْ (۲۹)

ایک مبارک کتاب ہے جس کو میرے تم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں ۔

حضرت حذیف بن یمان سے مروی ہے کہ ایک شب کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا اور آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی اس طرح کہ جب آپ کسی آیت کی آیت کو پڑھتے تو رک کر دعا مانگتے اور خطاب کی آیت پڑھتے تو ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے (ابوداؤد ، نسائی) ۔

ابوداؤد اور ترمذی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ جو شخص دُاعِیْنِ وَالْمُتَدَعِیْنَ کو حاضر تک پڑھے تو اس کے بعد اسے کچھ چاہئے علی (انا کنی ذلک) یعنی اللہ چاہے ۔ اور جو شخص لا اَقْبِعُ لَیْلَہُمُ الْعَمَلُ کو آخری آیت تک پڑھے یعنی اللہ اسے بے اختیار علی بن ابی طالب کی عبادت سے روکے گا (بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے) کچھ چاہئے اور سورۃ الفُرْقَانِ پڑھنے والا جب فہرِیْ حَبِیْثٌ یُعَذِّبُ الْمُؤْمِنِیْنَ تک پہنچے تو اس کو لَعْنُ بَآلِہِ (ہم لوگ اللہ پر ایمان لائے) کہنا چاہئے ۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سَاحَہُ نَزَمَ رَبِّکَ اَلَّا تَعْلٰی پڑھتے تو شیطان ربی اَلَّا تَعْلٰی فرماتے (عمد ، داؤد) ۔

(۱۱) ۔ کسی ایک آیت کو بار بار پڑھنے اور اس کو دہرانے میں کوئی مضائقہ نہیں

حضرت ابی ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک ہی آیت کی تکرار کرنے یا سحر کر دی ۔ وہ آیت یہ تھی ۔ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ

فَاتَّخَذُوْکُمْ وَاِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (اعمد ، داؤد)

(۱۲) **خوش الحالی :** عبادت میں خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستی مسنون ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف اپنی توجہ نہیں فرماتا جتنی توجہ سے اس بندے کی آواز سناتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کام خوش الحالی سے پڑھتا ہو (بخاری، مسلم، احمد)۔

حضرت بروہ بن عازبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی آوازوں سے قرآن کریم کے حسن و زینت کو ظاہر کرو (احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)۔

عبداللہ بن ابی ملیکہ حضرت حمید اللہ بن ابو یزید سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہبائہؓ (صحابی) کا ہمارے پاس سے گزر ہوا۔ ہم بھی ان کے ساتھ ہو لئے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور (اجازت لیکر) ان کے ساتھ ہم بھی داخل ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک معمولی رہن بہن والے سادہ مزاج انسان ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو خوش الحالی سے نہ پڑھے وہ ہمارا نہیں (ابوداؤد)۔

(۱۳) **تلاوت کے وقت روحا :** قرآن پڑھتے وقت رو پڑنا مستحب ہے اور جو شخص رونے کی قدرت نہ رکھتا ہو اس کو روئی صورت بنا لینی چاہئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعودؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ ناگہاں آپ کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئیں (صحیحین)۔

ہیثمی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں سعد بن مالک سے مرفوع روایت بیان کی کہ بیشک یہ قرآن رنج اور صدمہ کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس لئے جس وقت تم اس کو پڑھو تو رڈو اور رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ۔

(۱۴) **قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا :** قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا زبانی تلاوت کرنے سے افضل ہے کیونکہ مصحف (قرآن) کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔

ابو حمید نے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی کہ ناظرہ قرآن چھٹے کو
حلقہ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی وہی کیفیت ہے جو فرض نماز کو نفل نماز پر تفصیل
مائل ہے۔

(۱۵)۔ بات کرنے کے لئے تلاوت روکنا: کسی سے بات کرنے
کے لئے تلاوت روکا کر دیا ہے۔ اسی طرح تلاوت کے دوران ہنستا، کھڑے یا کسی چیز
سے کھینچا یا کسی ایسی چیز کو دیکھا جو تلاوت سے توجہ ہٹا دے، سب مکروہ ہے۔

(۱۶)۔ تلاوت کا سنا: تلاوت قرآن کا سنا اور اسی وقت غور و غفل اور
باتیں ترک کر دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(اعراف ۲۰۴)۔

جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور ماموس رہو تاکہ تم پر رحم کیا
جائے۔

(۱۷)۔ عہدہ کی تمت پڑھکر عہدہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں عہدہ کی چودہ امتیں ہیں۔

(۱۸)۔ سورہ والضحیٰ سے آخر قرآن تک ہر سورت کے بعد شہیر بکنا مستحب ہے۔

(۱۹)۔ قرآن کا ترتیب سے پڑھنا واجب ہے اگرچہ نماز سے پہلے یا بعد (مطلوبی)۔

(۲۰)۔ قرآن کو با وضو ہاتھ لگانا چاہئے۔ اگر پانی مسیر نہ ہو یا کوئی اور عذر ہو تو حیم کر لے
بغیر وضو کے دہلی پڑھنا جائز ہے۔

(۲۱)۔ قرآن کریم کو کھائی کا زریعہ نہ بنانا مکروہ ہے۔

(۲۲)۔ ختم القرآن کی اہمیت: ختم قرآن کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے۔

ختم قرآن میں لپٹے گھر والوں اور دوستوں کو شریک کرنا چاہئے۔

مجاہد سے روایت ہے کہ صحابہ کرام ختم القرآن کے وقت اٹھتے ہو جانا کرتے تھے۔ مجاہد

ہی سے روایت ہے کہ ختم القرآن کے وقت رحمت کا منزل ہوتا ہے ۔

(۲۳) - **ختم القرآن کی دعا :** ختم القرآن کے بعد دعا مانگنا سنت ہے ۔
حضرت عباس بن ساریہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن ختم کیا
اس کے لئے ایک قبول ہوئے والی دعا ہے ۔ (طبرانی)

حضرت انس سے مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن ختم کر کے اللہ تعالیٰ
کی حمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو روز بھیجا اور اپنے پروردگار سے مغفرت
مانگی تو بیشک اس نے بچے موقع پر اپنی بہتری طلب کی ۔

(۲۴) ایک ختم سے فارغ ہونے پر دوسرا ختم شروع کر دینا مستحسن ہے ۔

حضرت ابن عباسؓ نے حضرت ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی آنحضرتؐ کی شانیں یاد کرتے تو بے حد سے پھر شروع کر دیتے
اور اس کو پڑھ لینے کے بعد سورۃ البقرہ میں سے نو رکعت ختم القرآن تک تلاوت فرماتے ۔
اس کے بعد ختم قرآن کی دعا فرما کر لیتے (ماخوذ از جتناں ۲۷۹ - ۳۰۱ / ۱) ۔

فرمان رسول

کامل مومن :- حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں
سے کوئی شخص اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے (مسلمین) بھائی
کے لئے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے ۔ (بخاری شریف ۱۰۱۰) ۔

خالص منافق :- حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں چار خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے ۔ اور جس میں تین چار میں
سے ایک عادت ہو وہ (بھی) منافق ہی ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے (وہ علامت پریشان) ۔

(۱) - جب اس کے پاس عانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے ۔

(۲) - جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے ۔

(۳) - جب وہ کسی سے جھگڑے تو اس کو دھوکہ دے ۔

(۴) - جب وہ کسی سے لڑے تو کائنات پر اتر آئے ۔ (بخاری شریف ۱۰۱۱) ۔

باب چہارم

نزول قرآن

نَزَّوْل - نفل میں اس کے معنی اترنے کے ہیں۔

اَنْزَالَ - اس کے معنی اترنے کے ہیں۔ کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں مکمل نازل کر دینا۔ سورۃ اسراء میں ارشاد ہے۔

وَبِالنَّحْيِ اَنْزَلْنَاهُ وَاِذَا لَنَحْيِي نَزَّلَ (۱۰۵/۱۰۶)۔

اور حق ہی کے ساتھ ہم نے اس (قرآن) کو اُنکار اور حق ہی کے ساتھ وہ (قرآن) اُترا۔

تَفْقَرِیْل - خود احمقہ ذکر کے نازل کرنا۔

مطرات مفسرین کا اس بہت پر اتفاق ہے کہ وحی کی ابتداء اور نزول قرآن کرم کا سلسلہ ای روز اور اس وقت شروع ہو گیا تھا جب پانچ سو سال کی عمر میں آپ کو خلعت نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا گیا۔ قرآن کرم کلام الہی ہے جو پہلے علیہ السلام میں لوح محفوظ سے بیت انعمت میں نازل ہوا۔ پھر وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تیس سال کے عرصہ میں حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر شے ہے۔

بَلْ مَوْحِیْ اَنْ شَیْءٍ مِّنْ دُونِ نَّوْحٍ مَّحْفُوْطٍ (۱۰۲/۱۰۵)۔

بلکہ وہ تو قرآنِ مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔

یٰۤاَنزَلْنَاهُ فِیْ نَفْسِکَ الْمَغْشٰی (۹۴/۱)۔

بلکہ ہم نے اس (قرآن) کو نَفْسِ مَغْشٰی میں نازل کیا۔

وَقَرَأْنَاهَا فَتَنَزَّلَتْ لِزُلَّةٍ (۱۷۱/۲)۔

اور ہم نے اس کو خود بخود اُکھڑا کر کے نازل کیا۔

روح محفوظ میں کلام اللہ کے محفوظ ہونے کا دلیل اور کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتا دیا ہے کہ تمام علوم ایسے، نکلدیری، دنگوینی امور، خدا بقا اور ہر ایک کی موت و حیات اور قیامت تک پیش آنے والے جملہ احوال کا خزانہ اور سرچشمہ اور محفوظ ہے۔۔۔ جیسا کہ لفظ ہے۔

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَضَرٌّ (۵۳/۱۵۳)۔

اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔

تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو خود بخود اُکھڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت اس طرح بیان فرمائی ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً (سورہ طہ ۱۲)۔

اور کافروں نے کہا کہ نہپ پر تمام قرآن بیک وقت کیوں نہ اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اسی طرح خود بخود اُکھڑا کر کے اتارتے ہیں تاکہ اس قرآن کے ساتھ نہپ کے قلب مبارک کو ثابت رکھیں۔ اور ہم ترتیل و خوبی کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔

قرآن کریم کو خود بخود اُکھڑا کر کے نازل کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب کفار مشرکین کوئی اعتراض کرتے تو اس کے جواب میں قرآن کریم کی کوئی آیت یا قضاہ نازل ہو جاتی تھیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا کہ نئے والے واقعات کے بارے میں قرآن کے ذریعہ خبر دیکر کافروں پر ہمت قائم نہ رہتی تھی۔ چنانچہ جب کفار کی ایذا رسانی بھی تو یہ آیت نازل ہوئی۔

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُمْ يَتَفَكَّرُونَ -
(النحل، ۴۴)۔

اور (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صبر کیجئے۔ آپ کا
صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق و صلاحیت سے ہے۔ اور آپ
ان مشرکین پر غم نہ کیجئے، پورے ان کی سادھوں سے جو یہ کر
رہے ہیں شگدل اور مضطرب میں پڑے۔

اسی طرح جب مشرکین کا بعض دھند اور شقاوت ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئی تو اللہ
تعالیٰ نے ان بد نظموں کو عذاب بندہ لودی کی وجہ سے ملانی۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّنَ السَّمَاءِ
مَنْ عَصَاكُمْ يُكْرَهْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَفَرُوا -
(نمل، ۲۵)۔

پھر اگر وہ اعراض کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو تمہیں عذاب الہی کی
کڑک سے خبردار کر چکا ہوں۔ جیسی کڑک کے حادثہ خود پر مسلط ہوئی تھی۔

پھر اللہ تعالیٰ کے قہر سے کھلے و مشرکین جہاد و برباد ہو گئے۔ اسی طرح ہر قسم ایک
مستقل دینی بکر نازل ہوئی رہی۔ اور یہ بات قرآن کریم کے قحوا خود اکر کے نازل کرنے ہی کی
صورت میں ممکن تھی۔ (سازل اور کان ۲۷-۳۸)۔

سب سے پہلی آیات۔ جمہور علماء کے نزدیک صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم پر سب سے پہلے سورہ مطلق کی اور پائی پائی آئیں نازل ہوئیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اس کے
خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے اس کی تعبیر صحابہ کی روشنی کی ماتہ ہاتھ لایا
اور کھلی ہوئی بول تھی.....

جہاں تک کہ ایک فرشتہ (جبرائیل) نے غار (حرا) کے اندر آکر آپ سے کہا کہ "پڑھئے"
آپ نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اس پر اس فرشتہ نے مجھ کو لکھا کہ اس

دور سے بھیچنے کے بجائے اس سے تکلیف محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے تجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھئے، میں نے دوبارہ کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سنکر اس نے تجھے پھر دور سے بھیچنا کہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی تو اس نے تجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھئے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر اس نے تیسری مرتبہ تجھے آغوش میں لیکر خوب بھیچنا پھر تجھے چھوڑ دیا اور کہا۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ مَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ مَا
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (علق ۱-۵)

اپنے پروردگار کے نام سے پڑھئے۔ جس نے انسان کو رچے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھئے اور آپ کا پروردگار بڑا کرم ہے۔ جس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی۔ اور انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

جہاں تک پڑھ کر وہ فرشتہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مگر تشریف لائے تو آپ کا دل کانپ رہا تھا اور آپ سخت سردی محسوس کر رہے تھے اس لئے آپ نے آتے ہی حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ مجھے الاحادیث، مجھے الاحادیث، کچھ دیر بعد جب آپ کی طبیعت پرسکون ہوئی تو آپ نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا (باری اعظم، از مولف ۱۰۰، ۱۰۱)۔

ان آیات کے نزول کے بعد تین سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس مدت کو "فترتِ وحی" کا زمانہ کہتے ہیں۔ حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ۔

اول سورۃ نزلت فی القرآن اقرا باسم ربک ۔

قرآن میں سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت اقرا باسم ہے ۔

طبرانی نے اپنی کتاب المعجم میں ابی ریحان العطار دی سے ایسی سند کے ساتھ جس میں صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہیں روایت کی کہ ابو ریحان عطار دی بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری، ہمیں قرآن پڑھاتے وقت ملتے ہاند ملکر بٹھا دیتے تھے اور خود دو سفید و شفاف کپڑے پہن کر وسط میں بیٹھتے تھے۔ جب وہ اس سورۃ اقرا باسم ربک

سودت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ (فقہان ۵/۵۷)۔

بعض مفسرین کے نزدیک سب سے پہلے سورۃ نازل ہوئی۔ شیخین نے بھی سہر بن جہد اور عمن سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے دریافت کیا کہ قرآن کا کونسا حصہ پہلے نازل ہوا ہے۔ حضرت جابر نے جواب دیا کہ یا فضل اللہ ثناء۔ میں نے کہا یا ابوقریبہ یہ سنکر حضرت جابر نے کہا کہ میں تم سے وہ بات بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے غارِ حرا میں غلوتِ فطیئہ اختیار کی۔ جب میں نے یہ مدت پوری کر لی اور بیباک سے ہر کرداری کے غلبہ میں آیا تو مجھے کسی نے آواز دی۔ پس میں نے لہجہِ سندس کی طرف، پہنچے پیچھے اپنے دائیں طرف، لہجہ پائیں طرف اور آسمان کی طرف دیکھا، پس ہمایک مجھے وہ (فرشتہ) نظر آگیا جس کو دیکھ کر مجھ پر کچکی طاری ہو گئی اور میں نے (حضرت) خدیجہ کے پاس آکر کہا کہ مجھے (پڑے) الا حادہ۔ انہوں نے مجھے الا حادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یا فضل اللہ ثناء نازل فرمائی شریف ۵/۳۷، ۳۸)۔

ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کے مختلف جواب دہ ہیں۔ ایک یہ کہ سائل کا سوال پوری سودت نازل ہونے کے بارے میں تھا۔ اسی لئے حضرت جابر نے فرمایا کہ سب سے پہلے سورۃ نازل ہوئی کیونکہ اس سے پہلے سورۃ خلق پوری نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی ابتدا ہی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ دوسرے یہ کہ حضرت جابر ثناء کے حوالہ سے بات کر رہے تھے کہ للفقراء والذی کی حدیث بخیر نے کے بعد سب سے پہلے سورۃ نازل ہوئی۔ اس کی تائید حضرت جابر ہی کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو بخاری شریف میں دی کی ابتدا کے باب میں ملتی ہے۔ یہ حدیث ابن شہاب نے ابو سہر بن جہد اور عمن کے واسطے سے حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے موقوف ہونے (فرشتہ وحی) کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار میں جابر بن عبد اللہ کے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے مابین ایک کڑی پر مٹھا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا اور گھر واپس آکر میں نے کہا کہ مجھے الا حادہ دیکھے (احادہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازل کی) چوتھی تلاوت فرمائی۔ (بخاری شریف ۵/۱۷)

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ "وہ میرے پاس آیا تھا" صاف دولتِ کرہا ہے کہ یہ بعد کا واقعہ ہے جبکہ سورۃ خلق کی آخری آیتوں کے نزول کا واقعہ اس سے پہلے قدرِ حرا میں پیش آچکا تھا۔ لہذا سورۃ خلق کی آخری پانچ آیتیں پہلے نازل ہوئیں اور سورۃ نذر

بعد میں۔ اہل سنت و اہل حق کے بعد سب سے پہلے سورہ شوریٰ کی آیات نازل ہوئیں۔

خاص معاملات میں پہلی آیات

جہاد کے بارے میں پہلی آیت۔ حاکم نے مسند رک میں ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ جنگ کی اہمیت کے بارے میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ اَبُو الْوَلَدِ بْنِ يَحْيَى الطَّائِفِيُّ (ج ۲۰، ۲۱) حضرت ابن عباسؓ کی مالک، مجاہد، عروہ بن زبیر، زید بن اسلم، قتادہ اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ یہ پہلی آیت ہے جو جہاد کی اجازت میں نازل ہوئی، حمزہ، عسائی، ابن ماجہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ترمذی وغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ستر سے زیادہ آجوں میں تکلی کی صافیت کے بعد پہلی آیت ہے جو قتال کی اجازت میں نازل ہوئی (بخاری، مسلم)۔

قتل کے بارے میں پہلی آیت۔ ابن جریر نے صحاح سے روایت کی قتل کے بارے میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ وَ مَن قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَ سَلَمًا مِّنْهُ لَنَا غَلَاءٌ يُّسَوِّفُ فَن الْقَتْلِ۔ اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ (بنی اسرائیل ۳۳)۔

شراب کے بارے میں پہلی آیت۔ علامہ طبرانی نے اپنی مسند میں ابن عمرؓ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ شراب کے بارے میں تین آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ... (بقمرہ ۲۱۹) نازل ہوئی۔ بعد کہا جانے لگا کہ شراب حرام ہو گئی۔ بعض لوگوں نے اصحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں اس سے نفع اٹھانے کی اجازت دیجئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تَبَّ عَلَوشِ رَبِّهِ اور ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد یہ آیت یا کُفَّاهُ زَيْنَ اَمْنًا وَكَفَّرُوا الْفُلُوفَ اَنْفَمَ نَخْرِي خَلِي تَعْلَمُوْنَ اَنَّا نَقُولُ لَنَّا (نساء ۴۳) نازل ہوئی۔ اور کہا گیا کہ اب شراب حرام ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے نماز کے قریب کے اوقات میں نہیں پیا کریں گے۔ پھر بھی آپؐ خاموش رہے اور ان کو کچھ جواب نہ دیا۔ اس کے بعد یہ آیت یا کُفَّاهُ زَيْنَ اَمْنًا وَكَفَّرُوا الْفُلُوفَ اَنْفَمَ نَخْرِي... (احمدہ ۵۰) نازل ہوئی۔ اس وقت اصحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب شراب حرام کر دی گئی ہے (الفتح ۱/۶۴)۔

مکی ومدنی آیات

قرآن کریم کی بعض سورتوں کو مکی اور بعض کو مدنی کہا جاتا ہے۔ آثار و مفسرین کے نزدیک اس تقسیم کا پسندیدہ، مشہور اور راجح مطلب یہ ہے کہ جو سورتیں اور آیتیں آپ کی حیاتِ منورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں خواہ وہ مکہ شہر میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ سے باہر کسی اور مقام پر یا شبِ معراج میں یا ہجرت کے سفر میں، سب مکی کہلاتی ہیں۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکہ شہر میں نازل ہوئیں۔ اور مدنی ان کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ مگر مکی و مدنی کا یہ مطلب اکثر مفسرین کے نزدیک درست نہیں۔ اسی طرح وہ سورتیں اور آیتیں جو آپ کی حیاتِ منورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں خواہ وہ مدینہ شہر میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ کے باہر کسی سفر یا عروہ میں، وہ سب مدنی کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ مکی کہلاتی ہیں جو مدینہ یا فتح مکہ اور حیاتِ منورہ کے موقع پر خاص مکہ شہر یا اس کے مضافات میں نازل ہوئیں۔

بیشتر سورتوں اور آیات کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں مسلمانوں کے اقوال و تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی حضرات نے قرآن کریم پڑھا اور سیکھا اور اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں۔ وہ بعض سورتوں اور آیات کے بارے میں دوسرے شواہد سے بھی مدنی مانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قسم ہے جس ذات کی جس کے ہا کوئی مسجد نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی اور سب نازل ہوئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہ اکی قسم میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن کو، میدانِ علاقہ میں اتری یا بارانِ آسمانی جو سب کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حکم سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کوہِ صلیح کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ قریب اس پہاڑ کے دامن میں نازل ہوئی تھی۔ (التقان ۱/۱۶) علوم القرآن ۱/۱۶۰ مولانا تقی عثمانی ۱/۱۶۰۔

بعض سورتوں کا بیشتر حصہ مکی ہے مگر ان میں چند آیتیں مدنی ہیں۔ اسی طرح بعض مدنی سورتوں میں چند آیتیں مکی ہیں۔ انہی سورت میں اکثر حصہ کا اشتہار کیا جائے گا۔ مثلاً سورۃ اعراف مکی ہے مگر اس میں دو عظیم غن و تغزیب آیتیں سے نازل شدہ نزہت میں مکی اور نزہت... (اضافہ ۱۶۳-۱۶۴) مدنی آیات ہیں۔ اسی طرح سورۃ راجح مدنی ہے مگر اس کا چند آیتیں نازل شدہ صافان قبلت میں نازل ہوئی

سے کتابِ بومِ عظیم (۵۲-۵۵) تک مکی ہیں (التقان ۲/۱۶۰-۱۶۱)۔

مکی و مدنی آیتوں کی خصوصیات

جو آیتیں نور سورہ میں مذکور ہیں ان میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر اجتماعی مسائل پر توجہ و رسالت، جزا و سزا، اہل بیت کے احوال، اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت، اس کا قہر و عذاب اور اہل جہنم کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔ ان سورتوں میں حیرت و نصیحت کے انداز میں بار بار اللہ تعالیٰ، اس کے پیغمبر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے حکم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تلافی کیا گیا ہے کہ وہ غرور و فخر اور اپنی عقل و بصیرت سے ہم نگر حق کو سمجھائیں اور اس کو قبول کریں۔ اس کے ساتھ ہی بت پرستی کی مذمت اور قرعہ باری تعالیٰ کے نبوت میں دلائل ایسے حیرت انگیز اور انسان پر لپہہ چما بیان کئے گئے ہیں کہ ایک عقلی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ بات قبولی سے کچھ سکتا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے خدائے ہوسنے بتوں کو معبود بنانا کتنی بڑی حماقت ہے۔ اہل مکہ اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی شاعری پر اس قدر نڈر تھے کہ انہوں نے بیتہ اللہ کی دیوبندوں پر لپٹے قصائد علی بن ابی طالبؑ پر لکھے کہ آپ کوئی مقابلہ کرنے والا کے اعلان کے ساتھ دلائل رکھے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فصاحت و استعداد اور تشبیہ کے ساتھ ساتھ الفاظ کا ایسا اچھوتا انتخاب اور ایسا منفرد اور عمدہ انداز تعبیر اختیار فرمایا کہ عرب کے وہ نامور فصحاء و بلغاء اور خطباء و شعراء جو فصاحت و بلاغت اور علمات و شاعری میں کسی کو اپنا ثانی نہیں سمجھتے تھے وہ اس کلام ربانی کے مقابلہ میں ایک بھولی سی سورت لانے سے بھی عاجز تھے۔

اس کے برعکس جو آیتیں نور سورہ میں مذکور ہیں ان میں نازل ہوئیں ان کے مضامین نہایت سادہ، واضح، دلائل کی قوت اور حقائق سے برہنہ ہیں کیونکہ ان آیات کے مخالف اہل کذب تھے جو علمی مسامحتوں کے پیش نظر عقائد و دلائل کو سمجھنے اور قبول کرنے کی ہلیت رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے حسد و عناد، غرور و فخر، حق کو چھپانے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تحریف کرنے جیسے محسوس اور بیداریوں کی مدنی قوتوں میں نہایت نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نوریت و انجیل کی ان باتوں کا بھی بار بار ذکر کیا گیا جن میں انجیل صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپؐ کی نصیحتوں کا بیان نور اہل کذب کو اس بنی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا

مکرم تھا۔ نیز دلائل و براین کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ توحید، انجیل پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے۔ یہ کہ قرآنِ کرم کو تسلیم کر کے نبیِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے تاکہ تمام آسمانی کتب صواب دیں اور توحید کے معاملہ میں مستحق ہیں۔ ان آیات میں عبادت، معاملات سے متعلق فرہنگ و وجہات، صنوعات و سہیات، حلال و حرام، غور و جہد، مالی تحصیل، خرارج و بجزہ اور حدود و قصاص کے مسائل کا بیان ہے۔ (ماخوذ از الفہم ۶۳-۱۶ / ۱، منازل العرفان ۷۷-۸۸)۔

جس سورت میں لفظ کلا (ہرگز نہیں) آیا ہے وہ کی ہے۔ یہ غلط پندرہ سورتوں میں ۲۲ مرتبہ آیا ہے۔

جس سورت میں جہاد کی اجازت یا اس کے حکم مذکور نہیں وہ مدنی ہے۔
کی تین سورتیں اور سات میں عموماً چوٹی چوٹی اور مختصر میں اور مدنی آیتیں اور سات میں طویل اور مفصل ہیں۔

حضری آیات۔ قرآنِ کرم کا بیشتر حصہ آپ کے اپنے وطن میں قیام پذیر رہنے کے زمانے میں نازل ہوا خواہ آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا جو یا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں۔ ایسی تمام آیات کہ حضری آیات کہتے ہیں۔

سفری آیات۔ وہ آیات جو سفری حالت میں نازل ہوئیں سفری آیات کہلاتی ہیں مثلاً۔

۱۔ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی (بقرہ ۱۲۵)۔

سفر کے دوران حجۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ کے طواف کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمرؓ نے اس بات کی غمازی کا شہم مقام ابراہیم کو مسلّم بنائیں۔

۲۔ وَابْتَغُوا الْخَبَرَ وَالصُّرَّاءَ لِلَّذِی (بقرہ ۱۶۷)۔

حجۃ الوداع کے سفر میں حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوئی۔

۳۔ وَاتَّقُوا یَوْمَ تُنْفَخُ الصُّورُ فَمَنْ یُؤْمِنُ (بقرہ ۲۸۱)۔

حجۃ الوداع میں مکی میں نازل ہوئی۔

۴۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ - لی محرم ۱۴۲ -

مردہ ہند میں نازل ہوئی

۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ تَشْكُرُونَ -

۱۴۵ ہند

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ اس

کا نزول مقام بھادڑ یا ڈٹ الخٹل میں سفر کے دوران اس وقت ہوا جب وہ لوگ
وچہ آ رہے تھے۔

۶۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَعْلِيهَا - ۵۵ -

فج کہ کے دن عادیہ مسجد کے اندر اس وقت نازل ہوا جب آپؐ بہت اٹھ کے اندر
داخل ہوئے تھے۔

۷۔ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ - ۱۴۲ -

مقام مہمہن میں غلبہ اور صبر کے مابین نازل ہوئی۔

۸۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ - ۵ -

محبہ الوداع میں محمد کے دن عرفہ کی شب میں نازل ہوئی۔

۹۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ مِمَّ قَوْمٌ - ۱۴۵ -

۱۱

مقام بھادڑ الخٹل میں ایک غزوہ کے دوران مری۔

۱۰۔ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ - ۱۴۵ - ۱۴۶ -

غزوہ ڈٹ الخٹل میں اس جگہ نازل ہوئی جس آپؐ کا خیمہ نصب تھا اور وہ آپؐ
کے خیمہ کا پہرہ دے رہے تھے۔ اس کے نازل ہونے ہی آپؐ نے خیمہ سے اُٹھا کر
سہارک تال کر فرمایا۔ اسے لوگوں میں پہرہ دینے کی ضرورت نہیں۔ بعد تعالیٰ نے
مجھے اپنی صاف میں لے لیا ہے۔

۱۱۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ - ۱۴۵ -

بیت المقدس میں معراج کے سفر کے دوران نازل ہوئی ۔

۲۰۔ سورۃ فتح : یہ سورت مدینہ سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی ۔ ایک روایت کے مطابق نزاعِ انجیم میں نازل ہوئی ۔

۲۱۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ۖ وَكُلٌّ مِنْهَا نَافِلٌ ۚ

فلک کے دن اس وقت نازل ہوئی جب حضرت بلالؓ نے خدیجہ کعبہ کی پشت پر چڑھ کر اذان کہی ۔

۲۲۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَطْهُرَاتٍ ۖ الْمَحْضَاتُ ۚ

مدینہ کے غنیمتیں حصہ میں نازل ہوئی ۔

۲۳۔ سورۃ منافقون : غزوہ تبوک کے سفر میں ولایت کے وقت نازل ہوئی ۔

۲۴۔ سورۃ والمرسلات

انجیل نے ابن مسعودؓ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ کے قریب ایک پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے ۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی ۔

۲۵۔ سورۃ اقوام کسی ابتدائی پانچ آیتیں ۔

مکین کی روایت کے مطابق قہرؓ میں نازل ہوئی ۔

۲۶۔ سورۃ قصص ۔

حبہ الوداع کے سفر میں ایم تفریق کے درمیان نازل ہوئی ۔ اس سے آج نے لکھا کہ یہ دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع ہے ۔ ممکن ۳۲ - ۱۴۸۰

چہاد کی آیات ۔ قرآنِ کریم کی ان آیات اور سورتوں کو چہاد کہتے ہیں جو دن کے وقت نازل ہوئیں ۔ علامہ ابن جیب کہتے ہیں کہ قرآنِ کریم کا اکثر حصہ دن کے وقت نازل ہوا ہے ۔

نہلی آیات - وہ آئیں جو رات کے وقت نازل ہوئیں۔ مثلاً

۱۔ اِنَّ فِيَّ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاَنْهٰدِ وَالاَحْشٰفِ اُولٰٓئِكَ الْاَنْبَاۃُ ۔ اِن
قرآن - ۲۸ آخر ۔

یہ آئیں رات کے وقت نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت
بائیں صبح نماز کے وقت حاضر ہوئے تو اس وقت آپؐ رو رہے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے
روانے کا سبب دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر یہ آئیں نازل ہوئی ہیں۔
پھر فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو ان کو پڑھے اور ان پر غور و فکر نہ کرے۔

۲۔ وَاللّٰهُ يَنْصِتُكَ مِنَ النَّاسِ ۔ ۶۷:۲۸

خود ذاتِ مہر و کرم میں رات کے وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام آپؐ کے خیر
کے پیچھے رہے وہ آپؐ نے خیر کے اندر سے ہوا پر مہر و کرم
کر فرمایا۔ لوگو! تم دائیں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خدمت میں لے لیا ہے

۳۔ سورۃ طہم ۔

پوری صورت کھڑے ہو کر رات کے وقت اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ اس
کے گرد ستر ہزار فرشتے (میں) (سبحان اللہ العظیم) کا تہلیل بلند کرتے آ رہے تھے۔
(طبرانی)۔

۴۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلِمُوا حَتَّىٰ إِذَا خَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
توبہ ۱۱۸۔

اس آیت میں خود توبہ سے مجھے رو جانے والے تین صوبہ کی توبہ کی قبولیت کا
اعلان ہے۔ یہ آیت رات کے آخری حصہ میں نازل ہوئی۔

۵۔ سورۃ مریم ۔

بقی مریم السقانی سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آج رات کو میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔
آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہی شب کو مجھ پر سورۃ مریم نازل ہوئی ہے۔ اس لئے
اس لڑکی کا نام مریم رکھو (طبرانی)۔

۶۔ يَا يٰهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ۔ احزاب ۵۹۔

اس وقت میں نازل ہوئی جب صحرانورد کسی حرارت کے تحت گھر سے باہر نکلی تھیں۔

۷۔ وَتَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ دُحْر ۴۵۔

شب صحرانورد میں نازل ہوئی۔

۸۔ سَوْرًا مُتَافِقُونَ۔

غزوہ تبوک میں رات کے وقت نازل ہوئی۔

۹۔ سَفَوْۃٌ تَمِيۡنٌ۔ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْمَلٰٓئِكِ)۔

ان کا نازل بھی رات کے وقت ہوا۔

طہر کے وقت نازل ہونے والی

۱۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ تَشْكُرُوۡنَ

صدقہ ۱۵۔

یہ آیت فجر کے وقت نازل ہوئی۔

۲۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْۡءٌ اَوْ تَتَوَبَّ عَلٰیہِمْ ... ظَلِمُوۡنَ۔ آل

فرعون ۲۸۔

نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد تمہارے لئے کاروں کے حق میں بددعا کرنے کے لئے قحطی کا عذاب فرما دیا۔

صنعتی آیات۔ جو ہمیں گری کے موسم میں نازل ہوئیں ان کو سنیں کہتے ہیں۔

۱۔ يَسْتَعْتَبُوۡنَكَ قُلِ اللّٰهُ يَفۡتِيۡكُمۡ فِيۡ الْفَلَاحِ۔ صدقہ ۱۷۷۔

حقیدہ الوداع کے موقع پر موسم گرما میں نازل ہوئی۔

۲۔ اَفۡيُوۡمَ اَقۡمَلۡتَ لَكُمۡ وِیۡسَکُمۡ۔ صدقہ ۲۔

حقیدہ الوداع کے موقع پر موسم گرما میں نازل ہوئی۔

۲۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُزْجَعُونَ فِيهِ۔ (نہرہ ۲۸۱)

غیب الوداع کے موقع پر موسم گرما میں نازل ہوئی۔

۳۔ سورۃ نصر

غیب الوداع کے موقع پر موسم گرما میں نازل ہوئی۔

۵۔ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَهِّلْ يَسَارًا۔ (توبہ ۲۲)

موسم گرما میں غزوہ تبوک میں نازل ہوئی۔

۶۔ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَفَذَلَّ لَنَا وَلَا قُتَيْتُنَا۔ (توبہ ۳۹)

موسم گرما میں نازل ہوئی جب پھر بنی قریظہ نے غزوہ تبوک میں آنے سے رخصت ہو گئی اور محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بنی الاصرہ کی بیٹیوں کے بارے میں آقاؤں میں نہ ڈالیں۔

۷۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ۔ (توبہ ۷۵)

موسم گرما میں غزوہ تبوک میں نازل ہوئی۔

۸۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ (توبہ ۸۱)

موسم گرما میں اس وقت نازل ہوئی جب کہ منافق نے کہا کہ گریبوں میں دشمن پر حملہ کرنے نہ ہوا۔

۹۔ وَإِنْ سَأَدُوا لَنَنْصُرَنَّكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ (بنی اسرائیل ۷۶)

غزوہ تبوک میں موسم گرما میں نازل ہوئی۔

۱۰۔ سورۃ منافقون

غزوہ تبوک میں نازل ہوئی جو موسم گرما میں واقع ہوا۔

شکائی آیات۔ جو انجیل موسم سرما میں نازل ہوئیں مثلاً

۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا اِيَّا اِلٰ فِكَ رَزَقْ كَرِيْمٌ ۔ نور آیات ۱۱-۲۶ ۔

ہمدی شریف میں حضرت عائشہؓ مروی ہے کہ یہ انہیں ہدایت مروی کے انوں میں نازل ہوئی تھی

۲۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلٰیكُمْ اِذْ جَاءَكُمْ بِالْحَرَابِ ۝۲۷ ۔

موسم سرما میں غزوہٴ حراب میں نازل ہوئی ۔

فراخی آیات ۔ وہ آیات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وقت میں نازل ہوئیں جب آپ پہلے بستر پر آرام فرما ہوتے تھے ۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ سِرَّ النَّاسِ ۔ مائدہ ۷۹ ۔

غزوہٴ اُت الِرحنہ میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے ۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ حَبَلُوْا حَتْمًا اِذْ ضَاكَّتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ ۔
نور ۶۸ ۔

اس کا ترازو غزوہٴ موتک سے پیچھے رہ جانے والے تین صحابہؓ کو آپ قبول ہونے کے بعد سے میں رات کے آخری حصہ میں ہوا جبکہ اپنے بستر مبارک پر آرام فرما رہے تھے ۔

سمووی آیات ۔ وہ آیات جو آسمان پر نازل ہوئیں ۔

اَمَّا الرَّسُوْلُ فَبِاٰتٍ مِّنَ السَّمَٰوٰتِ الْكٰفِرِيْنَ بَعْدَ ۲۸۵۔ ۲۸۶

سبح کی ایک روایت میں ہے کہ سورہٴ بقرہ کی آخری آیت شریفہ سورج میں سورہٴ النہل کے قریب نازل ہوئیں ۔

قضائی آیات ۔ وہ آیات جو تھو زمین پر نازل ہوئیں اور نہ آسمان پر بلکہ دونوں کے درمیان فضا میں نازل ہوئیں ۔ بن عمری فرماتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ زمین پر نازل ہوا اور کچھ آسمان پر اور کچھ حصہ وہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان اترتا رہا اور کچھ وہ ہے جو زمین کے نیچے کسی جگہ میں نازل ہوا ۔

کل نکتہ ۷۰۵.۶۸۳ سہرے اختلاقی ۱۵ د مشق ۱۴ (معجم القرآن ۱۷) -

مفرد حروف کی تعداد

۱۷۴۲۸	پ	۳۸۱۸۷۲	ا
۲۲۷۷	ث	۲۸۸۹	ت
۳۹۹۳	ج	۳۲۷۳	ح
۵۷۳۲	د	۸۳۸	خ
۱۷۷۹۹	ر	۳۶۹۹	ز
۵۸۹۱	س	۷۵۹۰	ذ
۲۰۳	ص	۲۲۵۳	ش
۱۷۷۳	ط	۲۵۰۷	ض
۹۳۲۰	ع	۸۳۲	ظ
۷۳۹۹	ف	۲۲۰۸	غ
۹۵۰۰	ک	۹۸۳	ق
۳۹۳۵	م	۳۰۵۲۳	ل
۲۵۵۳۶	ن	۲۶۵۶۰	ن
۳۸۵	ہ	۱۹۵۷۰	و
۳۷۴۰	لا	۲۵۹۹۰	ی

(مرتبہ القرآن)

باب پنجم

حفاظتِ قرآن

اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کی حفاظت کا مکمل انتظام فرمایا ہے ۔ وہم بلا میرا تو اس کو کھوج کھنڈ اور بیتِ العزت میں کھنڈ فرمایا اور زمین پر اس کی حفاظت اس طرح کی گئی کہ اس کو بچ کر صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے قسب و دماغ میں کھنڈ کر دیا جیسا کہ ارشاد ہے ۔

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى .

ہم بہت جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ جیسی بھولی گئے ۔

اسی طرح امت کے سینوں میں کھنڈ کرنے کے بارے میں فرمایا ۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ مُّبَيِّنَاتٌ لِّغِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ .
حکمت ۳۹

بلکہ وہ (قرآن کی) کھلی آیتیں ہیں جو دلِ علم (حُفَظ) کے سینوں میں موجود ہیں ۔

شروع شروع میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زادیا وہی کے وقت ، وہی کے افکار کو دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ پوری طرح ذہن میں کھنڈ ہو جائیں ۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۔

لَا تُحِيزُ بِهِ إِسْمُكَ يَتَفَعَّلُ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
قیامہ ۱۷، ۱۸

تمہارا قرآنِ کریم کو ا جلدی سے یاد کر لینے کے خیال سے اپنی زبان کو

حرکت ۷ دیں۔ بلاشبہ اس (قرآن) کو جمع کروانا اور پڑھوانا عمار سے
ذمہ ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا ہے کہ نزولِ وحی کے وقت
وحی کے الفاظ کو یاد رکھنے کے خیال سے من کو جلدی جلدی دہرانے کی ضرورت نہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کے معتمد میں ایسی قوت پیدا فرمائے گا کہ ایک دفعہ وحی نازل ہونے کے
بعد آپ کے حلقہ میں محفوظ ہو جائیگی۔ چنانچہ وحی نازل ہونے کے ساتھ ہی وہ آپ کو
یاد ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا سب سے سہل اور محفوظ ذریعہ
تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور آپ کا حلقہ تھا۔ نیز نزولِ وحی
کے بعد آپ خود کاتبِ وحی کو بلا کر نازل شدہ آیات لکھوایا کرتے تھے۔ پھر مزید
احتیاط کے طور پر آپ ہر سال ماہِ رمضان میں حضرت جبرائیل کو قرآنِ مجید سنایا کرتے
تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ دو مرتبہ
دور کیا۔

ادھر صحابہ کرام کو قرآنِ کرم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اہتمام تھا کہ اس
مقام میں ہر شخص دوسرے پر بہت سیحانے کی فکر میں رہتا تھا۔ سیکڑوں صحابہ نے
اپنی زندگیوں میں کام کے سلسلے وقف کر دی تھیں۔ وہ لوگ نہ صرف قرآنِ کرم کو یاد
کرتے تھے بلکہ وہ راتوں کو نماز میں کھڑے ہو کر اسے دہراتے رہتے تھے۔ مسجد نبوی
میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والے جمع رہتے تھے۔ اس مقام میں عورتیں بھی مردوں
سے پیچھے نہ تھیں۔ بعض عورتوں نے تو پہلے شہروں سے کوئی ہر طلب نہیں کیا
سوائے اس کے کہ وہ ان کو قرآنِ کرم کی تعلیم دیں۔

اہلِ عرب اپنی حیرت انگیز فطرتِ حاضہ کی بنا پر دنیا میں محکم تھے۔ ان کے پہلے
قوی واقعات اور قبائلی انساب کے غراتے تھے۔ عرب کی تاریخِ قبلہ یہ کہ جو شخص
ایک بار کوئی قصیدہ سن لیا خود وہ سیکڑوں اشعار پر مشتمل ہوتا جس وہ پورے کا پورا
اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا۔ اس طرح ایک ایک آدمی کو ہزاروں اشعار زبانی
یاد ہوتے تھے۔ ان پڑھ اور دہرائی لوگوں کو بھی نہ صرف اپنے اور اپنے خاندان کے
نسب نامے یاد ہوتے تھے بلکہ وہ اپنے گھروں تک کے نسب نامے یاد رکھتے تھے۔

اہلِ عرب کو صدیوں تک گرامی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بعد قرآنِ کرم کی

بدلت اور بد فہمی نصیب ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے عزیز متاع تصور کرتے تھے۔ اس لئے وہ اس کے حصول اور اس کی حفاظت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ بہت جلد اسے عرصہ میں صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی جس کو قرآنِ کرم پہنچا دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام کی اس جماعت میں شامل چند صحابہ کرام کے نام یہ ہیں۔ حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت سعدؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت حذیفہ بن یمانؓ، حضرت بلال بن رباحؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابوبکر بنیہؓ، حضرت سعید بن جبیلؓ، حضرت ابوذرؓ، حضرت مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت حمزہؓ بن مامیؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت انسؓ بن مالکؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت صفیہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت ام دلدؓ، وغیرہ۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، کتابت و طباعت کے ذرائع بھی موجود نہ تھے اس لئے قرآنِ کرم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچا دینا اور کرا کر اس کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ اس وقت کے حالات کے تحت جیسا کہ ملاحظہ فرمیں اور قابلِ اعتقاد طریقہ تھا۔

(مطالعہ القرآن ۳۰، علوم القرآن ۱۴۲، ۱۴۳)

عہد رسالت میں جمع قرآن

پورا قرآنِ کرم ایک ہی دفعہ میں اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا جس پر اس کی ٹکڑوں کی جملی ہے بلکہ یہ ضرورت اور حالات کی مناسبت سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اور تیس سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتبلی شکل میں لکھ کر محفوظ کرنا ممکن نہ تھا البتہ اس کا جس قدر حصہ نازل ہوتا تھا آپؐ اس کے لکھنے کا حکم فرما دیتے تھے۔ کاتبینِ وحی اس کو منفرق اور جملی، کچھ کی پھل، چوسے کے ٹکڑوں اور بکری کے شائے کی پٹیوں پر لکھ لیتے تھے۔ ہر صحابہ کرام اسی ترتیب سے اس کو یاد کر لیتے جس ترتیب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔

حضرت زید بن ثابتؓ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب آپؐ پر وحی نازل ہوتی تو آپؐ کو طہارتِ طہیٰ اور آپؐ کے جسمِ اطہر پر پسینہ کے قطرے موتیوں کی مانند ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب چاہتے تھے کہ وہ جانی تو میں شائے کی کوئی پٹی یا (کسی اور چیز کا) ٹکڑا نیکر آپؐ کی

خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آپؐ کھوانے بساتے اور میں لکھتا جاتا جہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بعد اسے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے سیری مانگتے ہوئے وہاں ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہر حال جب میں فارغ ہوتا تو آپؐ فرماتے پڑھو! میں میں پڑھتا سناگا۔ اگر میں کوئی فرد گواہت ہوتی تو آپؐ اس کی اسرار فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے! علوم القرآن از مولانا تقی عثمانی (۱۷۸)۔

آپؐ نے دینی کی کتابت کے لئے بہت سے صحابہ کرام کو مقرر فرمایا ہوا تھا۔ صحیح حدیثی نے اپنی کتاب علوم القرآن میں کاتبین دینی کی تعداد چالیس تک شمار کی ہے۔ ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زبیرؓ بن جوحؓ، حضرت عبداللہؓ بن ابی سرحؓ، حضرت طلحہؓ بن الربیعؓ، حضرت عبداللہؓ بن رواحہؓ، حضرت عمارؓ بن قیسؓ، حضرت معاویہؓ بن ابی سفیانؓ، حضرت زیدؓ بن ثابتؓ وغیرہ۔

صحابہ ان کتابت۔ حاکم نے مستدرک میں زیدؓ بن ثابتؓ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم بعد رسالت میں ۱۰ رفاخ (۱۰ ٹکڑوں) سے قرآن جمع کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں رفاخ کا جو لفظ آیا ہے وہ رفاذ کی جمع ہے۔ اس کا اطلاق چوڑے کی جھلی، کیڑے، پتے اور کاغذ کے ٹکڑے پر کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعد رسالت میں کاتبین دینی کس قسم کا سہول استعمال کرتے تھے۔ مختلف روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ناذلی شدہ قرآن کریم کو پتھر کی پتلی اور چوڑی سلسوں، گجر کی ہڈیوں، اونٹ یا بکری کے شائے کی پڈیوں، اونٹ کے کھاد کی ٹکڑیوں اور چوڑے کے ٹکڑوں پر تحریر کیا جاتا تھا۔ یہ تمام مختلف روایات میں آئے ہیں اور ان کی تشریح یہ ہے۔

رفاخ: یہ نفوذ کی جمع ہے جو پتھر کی پتلی یا ٹکڑے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اكتاف: یہ کھٹ کی جمع ہے۔ اونٹ یا بکری کے شائے کی چوڑی پڈی کو کہتے ہیں جس پر خٹک ہونے کے بعد کھا کرتے تھے۔

اقتاب: یہ قشہ کی جمع ہے۔ اونٹ کی کاغذی (کھاد) کو کہتے ہیں۔ (الصحیح ۱۷۸)۔

سورقوں و آیات کی ترتیب - قرآنِ کریم کی تمام سورتوں اور اہل میں آیات کی ترتیب اور ہر سورت سے پہلے بسم اللہ کا لکھنا ایک توفیق اور فخرِ اجتہادی ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے احکام کرنے پر موقوف و مبنی ہے۔ اس لئے تمام سورتوں کی ترتیب اور ہر سورت میں آیتوں کی ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہے۔ اور یہ نواز کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس بارے میں شبہ و اختلاف کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ ہم احمد نے اسرارِ حسن کے ساتھ حضرت صفیہؓ بین ابی العاص سے روایت کی کہ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حاضر تھا۔ آپ نے کھانا کھائی اور پھر بچے کر کے فرمایا۔ میرے پاس (حضرت) ابراہیمؑ آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے کہہ جاتا ہے کہ اللہ پانچ پانچوں و فلا حیان و ذی القربیٰ کو فلاں سورت میں فلاں جگہ رکھئے۔ حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآنِ کریم کا کوئی حصہ کاڈل ہوتا تو آپ صاحبِ دینی کو یہ ہدایت بھی فرماتے کہ اسے فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے پتا چڑھے اسے آپ کی ہدایت کے مطابق لکھا جاتا تھا۔ اس طرح قرآنِ کریم کو سب سے پہلے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اپنی نگہبانی میں لکھوایا اور مرتب کر دیا تھا اگرچہ اس وقت پہ کتابی شکل میں لکھنے پر قریب تھا بلکہ یہ سترقِ عظیموں، بڑیوں اور کجور کے ہاتھوں و غلوہ پر قریب تھا۔ بعض صحابہؓ کرم بھی اپنے طور پر قرآنی آیت کو، جیسے جیسے وہ نازل ہوتی تھیں، اپنے پاس لکھتے بیٹھتے تھے۔ جس کے نتیجے میں ان کے پاس قرآنِ کریم کے کھس یا نامکمل نسخے موجود تھے۔ یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی زمانے سے جاری تھا۔

جمع صدیقی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآنِ کریم متفرق رہا۔ پر کچھ ہوا تھا حضرت ابو بکرؓ نے جنگِ جملہ کے بعد ۱۲ھ میں ان مختصر حصوں کو ایک جگہ جمع کر کے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ یہ جنگِ جملہ اسلام اور شیعہ کلام کے تقابلیں کے مابین ہوئی تھی اور اس میں قرآنِ کریم کے ستر حفاظ صحابہؓ نے شہادت پائی۔

حضرت ذیہ بن ثابت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو جب جنگ یمانہ میں
 صحابہ کے قبیلہ ہونے کی خبر ملی تو اس وقت حضرت عمرؓ بھی آپ کے پاس آئے ، کہا
 کہ معرکہ یمانہ میں قرآنِ کرم کے بہت سے قادی شیعہ ہوتے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ
 وہ آئندہ معرکوں میں بھی شیعہ ہوتے جائیں گے ۔ اس طرح قرآنِ کرم کا بڑا صدمہ ناچید
 ہو گیا ۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرانے کا حکم دیدیں ۔ حضرت
 ابو بکرؓ نے جواب دیا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں
 اسے کسی طرح کروں ۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم اس میں طبعی خیر ہے ۔
 حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمرؓ مجھ سے بار بار بھی کہتے رہے جہاں
 تک کہ مجھے اس پر شریعت ضرور ہو گیا اور اس بارے میں میری بھی وہی رائے ہو گئی جو
 حضرت عمرؓ کی تھی ۔ حضرت ذیہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکرؓ نے مجھ سے کہا کہ تم
 ایک کچھ دار نوجوان جو اور بنہارے بارے میں ہمیں کوئی بدگمانی نہیں ہے اور تم
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دینی کی کتابت بھی کرتے رہے ہو ، لہذا تم
 قرآنِ کرم کی آیتوں کو تحقیق و تلاش کر کے جمع کرو ۔ حضرت ذیہ کہتے ہیں کہ واللہ اگر
 وہ مجھے ایک چھاؤں کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیتے کا حکم دیتے تو یہ بات مجھ
 پر اتنی بھاری نہ ہوتی جتنا قرآن جمع کرنے کا حکم مجھ پر شائع ہو رہا تھا ۔ میں نے حضرت ابو
 بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے کہا کہ آپ وہ کام کیجئے کہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نہیں کیا ۔ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا کہ واللہ اس میں خیری طبع ہے ۔
 پھر وہ اس بارے میں مجھ سے بار بار کہتے رہے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ
 بھی اس رائے کے لئے کھول دیا جو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی تھی ۔ پھر میں نے
 قرآنِ کرم کی تلاش اور جستجو شروع کر دی اور اسے کچھ کی شاخوں اور پتھروں کی
 تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کر دیا ۔ اور میں نے سورۃ توبہ کے
 آغاز کی تہیں فقہ بقا: کُم رَسُوْلُیْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ..... تعلیم کا صرف اپنی فہم و انصاری کے
 پاس پائیں اور ان کے سوا کسی سے یہ نہیں مل سکیں! (تکون ۱۵۳/۱) ۔

اس حدیث میں حضرت ذیہ کا یہ کہنا کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری آیات کو
 صرف دو فقرہ کے پاس پایا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خبر واحد کے ساتھ قرآن کا
 احبات کیا گیا ہے ۔ اس لئے کہ حضرت ذیہ بذات خود حاذقِ قرآن تھے اور انہوں نے
 خود یہ آیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں اور ان کو معلوم تھا کہ یہ آیت

کہیں ہر کسی سورت سے مشغول ہیں لہذا ان آیات کے لئے صلب کی تلاش میں کو
قریبی شکل میں حاصل کرنے اور تائید و تصدیق کے لئے سعی ، اس لئے نہیں تھی کہ
حضرت زُہرہؓ اس سے پہلے ان آیات سے آگاہ نہ تھے ۔

حادثہ میں امہ المہاجرین نے اپنی کتاب فہم سخن میں بیان کیا کہ قرآنِ کرم کی
کتابت کوئی نئی بات نہیں کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لکھنے کا حکم
دیا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآنِ کرم متفرق ٹکڑوں ،
لوہے کے ٹکڑے کی پڑیوں اور کھجور کی شاخ کے (نخلوں) پر لکھا ہوا تھا ۔ حضرت ابو بکرؓ
نے صرف اس کے نقل کرنے اور اکٹھا کر لینے کا حکم دیا ۔ (فتن ۱/۱۵۷) ۔

ابو داؤد نے حدیث سے حسن سند کے ساتھ روایت کی ، اس لئے کہا کہ میں نے
حضرت علیؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مصحف کے بارے میں سب سے زیادہ دھر
حضرت ابو بکرؓ کو حاصل ہو گا ، خدا حضرت ابو بکرؓ پر رحمت کرے ، وہ پہلے شخص ہیں
جنہوں نے کتاب اللہ کو جمع کیا (فتن ۱/۱۶۶) ۔

سویں میں عقبہ نے ابن شہاب سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت
نیانہ میں مسلمانوں کا بہت سا جہلی نقصان ہوا تو حضرت ابو بکرؓ نہایت پریشان ہوئے
اور ان کو ڈر ہوا کہ کہیں صلب کی شہادت سے قرآن کا کوئی حصہ تلف نہ ہو جائے ۔
پھر سب لوگ جو کچھ قرآن میں کے پاس تھا یا ان کو یاد تھا بکراتے لگے یہی تک کہ
وہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں مدینہ میں جمع کر لیا گیا ۔ اس لحاظ سے حضرت ابو بکرؓ
پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو مصحف میں جمع کیا (فتن ۱/۱۵۸) ۔

حضرت ذہبؒ نے انتہائی مشہور کے ساتھ قرآنی آیات کو جمع کر کے انہیں کھنڈ کے
صحنوں پر مرتب شکل میں تحریر فرمایا مگر اس وقت ہر سورت علیحدہ صحیفے میں لکھی گئی
اس لئے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا ۔ اس نسخہ میں قرآنی آیات کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب کیا گیا تھا مگر سورتوں میں کوئی
ترتیب نہ تھی بلکہ ہر سورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی ۔ اس نسخہ کو کھولنے کا مقصد یہ
تھا کہ تمام امت کے اہل علم اور صدوق سے ایک ہی نسخہ مرتب کیا جائے جس کی طرف
حجروں کے وقت رجوع کیا جاسکے ، جو نبوی میں تحریر کی وہ جو ہمیں فروم نہیں تھیں
جو بعد مدینہ میں فروم ہوئیں ، مثلاً کھنڈ اور کھنڈ کا وہ سراسر اسان ۔ بعد مدینہ میں تمام
سے کھنڈ مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا اس لئے حضرت ابو بکرؓ نے قرآنِ کرم کو کھنڈ پر لکھوایا ،

سودا نام ملک میں سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ (حضرت) ابو بکرؓ نے قرآن کو مکلف پر رکھ کر جمع کیا۔

جمع عثمانی

حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں کثرت سے فتوحات ہوئیں، اور اسلام سر زمین عرب سے نکل کر روم و ایران کے دور دوا علاقوں تک پہنچ گیا جہاں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ اس کے ساتھ ہی من ممالک میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی جن میں خاصی تعداد مسلمانوں اور کاروبار کی برقی تھی، قرآن کریم کی تعلیم اور حفظ قرآن کا سلسلہ بھی پھیلنا رہا۔

اسلام کے ابتدائی دور میں قرآن کریم ایک ہی لغت یعنی لغت قریش پر نازل ہوا تھا۔ اس سے مختلف قبائل کے لوگوں کو تلاوت قرآن میں دھڑوری پیش آتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایالات دی کہ ایسے لوگوں کو جو کسی منطقہ کو قریش کے لغت پر تلاوت کرنے سے معذور ہوں۔ ان کو دوسرے لغات پر پڑھلائیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بعض آیات دوسرے لغات پر پڑھا دیں تھیں۔

اس کے علاوہ قرآن کریم سات حرفوں پر نازل ہوا تھا اور مختلف صحابہ و کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے مختلف قرائتوں کے مطابق سیکھا تھا۔ اس لئے صحابہ کرام میں سے جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم دیتے وہ اپنے شاگردوں کو اسی قرائت کے مطابق قرآن پڑھایا کرتے تھے جس کے مطابق خود انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ قرآنوں کا یہ اختلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، صحابہ کے درمیان باحیث حیرت و نزاع بننا رہا۔ چنانچہ جب بعض صحابہ، بعض دوسرے صحابہ کو مختلف طریقے پر تلاوت کرتے دیکھتے تو انہیں جنت قہقہ ہوتا اور پیر معطل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا، جس پر آپؐ وہ دونوں صورتوں کی تصدیق فرماتے کہ یہ آیت اس طرح بھی نازل ہوئی ہے اور اس طرح بھی۔ اس قسم کا ایک واقعہ امام مسلم نے حضرت عمرؓ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھٹم بن حکیم بن عزم کو سورۃ فرقان

اس طریقے کے مختلف پڑھنے ہوئے سنا جس پر میں اس کی کثرت کرنا تھا اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھے یہ سورت پڑھائی تھی۔ پس کہہ رہا تھا کہ میں ان پر جھپٹ پڑوں مگر پھر میں نے ان کو ہلکتا دیا جہاں تک کہ وہ کثرت سے فارغ ہو گئے۔ پھر میں ان کی پکار کو ان کی گردن میں باندھ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں لیکر حاضر ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو سورۃ فرقان اس طریقے کے مختلف پڑھنے ہوئے سنا ہے جس کے مطابق آپ نے یہ سورت مجھے پڑھائی ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چودہ دو اور ان سے فرمایا کہ تم پڑھو۔ پس انہوں نے اسی طریقے سے پڑھا جس طرح میں نے ان کو کثرت کرتے ہوئے سنا تھا۔ پس آپ نے فرمایا کہ یہ (سورت) اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اب تم پڑھو۔ میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح بھی نازل ہوئی ہے اور بلاشبہ یہ قرآن صحتِ حرفوں پر نازل کیا گیا ہے۔ پس ان حرفوں میں سے جو جیسے تسمانِ مطہم ہو میں پر پڑھ لیا کرو (التکون بحوالہ مسلم، علوم القرآن)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس قسم کی اجازت حاصل ہو جانے سے بہت سی قیادت، متعدد لغات اور مختلف قرآنوں کے ساتھ کثرت کی جاتے گئے۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن صحتِ حرفوں پر نازل ہوا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جو قریش کے لغت پر کثرت کرنے سے معذور ہوں دوسرے لغات پر کثرت کی اجازت دی ہے۔ اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی غریبی پیدا نہیں ہوئی۔ پھر جب یہ اختلاف دور دراز شہروں اور ملکوں میں پھینچا جہاں لوگوں میں یہ بات عام نہیں ہوئی تھی کہ قرآن صحتِ حرفوں پر نازل ہوا ہے تو اس سے لوگوں میں بدم اختلاف پیدا ہونے لگا۔ اور بعض لوگ اپنی قرأت کو صحیح اور دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے۔ اس سے دو باتوں کا اندیشہ پیدا ہوا۔

(۱)۔ لوگ قرآنِ کرم کی سواہر قرآنوں کو غلط قرار دینے کی سنگینا غلطی کا ارتکاب نہ کر سکیں۔

(۲)۔ تباہی کے تسلیہ کی کوئی قابلِ اعتماد صورت نہ تھی سوائے حضرت زید کے لکھے ہوئے نسخے کے جو مدینہ منورہ میں موجود تھا۔

لہذا اس بات کی جلد ضرورت تھی کہ قرآن کے ایسے معیاری نسخے تیار کر کے

پورے عالم اسلام میں پہنچ دئے جائیں، جن میں سات حروف جمع ہوں اور انہیں دیکھ کر صحیح اور غلط قراءتوں میں فیصلہ کیا جائے۔ یہ عظیم الشان کارنامہ حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں انجام دیا۔

عقائد بدعات بن علیؓ نے شریعہ بخاری باب جمع اقرون میں عمار بن خزیہ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت حذیفہؓ ایک فرد سے واپس آکر پہلے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ پہلے حضرت عثمانؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین لوگوں کی خبر لیجئے۔ حضرت عثمانؓ نے پوچھا کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں آدمینہ کے محاذ پر جہود میں شریک تھا۔ میں نے وہاں دیکھ کر دلی شہم آئی کہ قرأت پڑھتے تھے جو اہل عرب نے نہیں سنی۔ اس کے نتیجہ میں لوگ ایک دوسرے کی گھنیر کرتے تھے۔

مسلمانوں میں اختلاف قرأت سے سرف حضرت حذیفہؓ ہی پر چین نہ تھے بلکہ تمام اصحاب کرام میں طویل اور نہجید تھے۔ حضرت عثمانؓ کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک مسلم نے اپنے شاگردوں کو قرآن ایک قرأت کے مطابق پڑھایا اور دوسرے مسلم نے اپنے شاگردوں کو دوسری قرأت کے مطابق پڑھایا۔ ہر جب ان استاد کے شاگرد آپس میں جھگڑے تو ان میں اختلاف ہوتا اور جب یہ معاملہ استاذ کے علم میں آتا تو وہ بھی ایک دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم لوگ مدینہ منورہ میں میرے پاس ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم کی قراءتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو لہذا جو لوگ مجھ سے دور دراز مقامات پر رہتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ اختلاف کرتے ہوں گے۔ میں اے اصحاب محمد ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم! تم سب مل کر قرآن کریم کا ایک ایسا نسخہ مرتب کرو جو سب کے لئے واجب الاعتقاد ہو۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباسؓ سے روایت کی کہ حضرت انسؓ بن مالکؓ نے جنہیں بتایا کہ حضرت حذیفہؓ بن یمانؓ آدمینہ اور قنہ بایجان کی جنگ میں شریک تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ تلاوت قرآن میں بہت اختلاف کرتے تھے۔ چنانچہ وہ مدینہ واپس آکر حضرت عثمانؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! قبل اس کے کہ یہ امت جہود و نصاریٰ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے اس کو منہجیال لیجئے۔ یہ سنکر حضرت عثمانؓ نے ہم المؤمنین حضرت

حضرتؑ کے پاس پہنچا کہ آپؐ کے پاس (حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ کے) جو صحیفہ مائتہ رکھے ہوئے ہیں وہ میرے پاس لکھو گئے تاکہ میں ان کو نقل کروانے کے بعد آپؐ کو واپس کردوں۔ حضرت حضرتؑ نے وہ تمام صحیفے حضرت عثمانؓ کو لکھوائے۔ انہوں نے حضرت ذہبؓ بن ثابت، حضرت عبد اللہ بن زبیر، حضرت سید بن اشعث اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ عمارت بن یزیدؓ کو ان کے نقل کرنے پر مامور فرمایا۔ [یہ چاروں صحابہ حافظ قرآن تھے] اور تینوں قریشی صحابہ سے کہہ دیا کہ جہاں کہیں قرآن کے حفظ میں جہاد ہے اور ذہبؓ بن ثابت کے درمیان اختلاف پیدا ہو تو وہی اس لفظ کو غلط قریشی ہی کی زبان میں لکھنا کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ ان چاروں حضرتؑ نے مل کر حضرت عثمانؓ کے حکم کی تعمیل کی اور جب صحیفوں کی نقل کا کام مکمل ہو گیا تو حضرت عثمانؓ نے وہ صحیفہ جو حضرت حضرتؑ سے لئے تھے ان کو واپس بھیج دئے۔

جمع عثمانی کا طریقہ

جمع عثمانی میں حدود چار ذیلی طریقہ اختیار کیا گیا۔

(۱) مصحف میں وہ چیز درج کی جائے جس کے قرآن ہونے کا قطعی یقین ہو اور جس کی صحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور وہ مشورۃ اتفاق سے ہو۔

(۲)۔ چاروں صحابہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے نسخہ کو جو حضرت حضرتؑ کے پاس محفوظ تھا، اصل قرار دیا تاکہ ان کا جمع کردہ قرآن حضرت ابو بکرؓ کے جمع کردہ صحیفوں کے بحال مطابق ہو اور اس کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔

(۳) تمام سورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھ جائے کیونکہ حضرت ابو بکرؓ کے نسخہ میں کسی ترتیب کے اخیر پر سورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔

(۴) زیادہ لغات اور دجہ کو حذف کر کے صرف قریشی کے لغت پر جمع فرمایا۔ اسی لئے قرآنِ کریم کے الفاظ پر نقطے اور عربی اذہار، ذم، بتنی

نہیں لگائے تاکہ اس کو تمام متواتر قرائتوں کے مطابق پڑھا جائے ، مثلاً **فَنَشْرُهَا** کو مسمرھا لکھا تاکہ اس کو **فَنَشْرُهَا** اور **فَنَشْرُهَا** دونوں طرح پڑھا جائے کیونکہ دونوں قرائتیں صحیح ہیں ۔ اسی طرح **إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِيٌّ يُبَيِّنُ** **فَنَبِّئُونَا** میں **فَنَبِّئُونَا** کو **فَنَسْمُوا** لکھا تاکہ اس کو **فَنَبِّئُونَا** اور **فَنَسْمُوا** (بہت قسم رہو) دونوں طرح پڑھا جائے ۔ اور **فَتَلَقُوا** **أَدَمَ** میں **زَيْمَ** **كَلِمَاتٍ** کو **مِلَمَی** **أَدَمَ** میں **وَمِلَمَ** لکھا تاکہ **فَتَلَقُوا** اور **فَتَلَقُوا** اور **كَلِمَاتٍ** اور **وَكَلِمَاتٍ** دونوں طرح پڑھا جائے (التکوان ۱۵۸ / ۱۶۲) علوم القرآن از مولانا تقی عثمانی ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، منازل العرفان ۱۲۴ - ۱۲۵) ۔

مصحف کی لقول ۔ حضرت عثمانؓ نے اس نئے مرتب شدہ مصحف کی ایک سے زائد نظریں تیار کروا کر ایک ایک مصحف ، اسلامی ممالک کے ہر گوشے میں ارسال کر دیا اور حکم دیا کہ اسی مصحف کے سوا جو صحیفہ پہلے سے موجود ہو ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ رسم الخط و مسطر قرائتوں کے اختلاف اور سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں اور بن میں کوئی اور اختلاف نہ رہے ۔ حضرت عثمانؓ نے مصحف کے جو نئے احراف ملک میں بگوائے تھے ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے ۔ انصیریؒ نے اقراء الشرح کے مصنف امام عثمان بن مسعود ابو عمرو الدانی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ حضرت عثمانؓ نے قرآن کریم کے پندرہ فتنے مرتب کروائے تھے جن میں سے تین کوفہ ، بصرہ اور شام بگوائے تھے اور ایک اپنے پاس رکھ لیا تھا ۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے سات فتنے بگوائے تھے جو کوفہ ، بصرہ ، شام ، مکہ ، یمن اور بحرین بگوائے تھے اور ایک اپنے پاس رکھ لیا تھا ۔ مگر جملہ قول صحیح تر ہے ۔

بہر حال عثمانی مصاحف کی تصحیح تعداد جو بھی ہو وہ سب کے سب قرآن پر مشتمل تھے ۔ ان میں ایک سرچودہ سورتیں تھیں اور نچلے اور اعراب نہ تھے اور سورتوں کے نام بھی مرقوم نہ تھے ۔ تمام مصاحف ، شروح ، اور تفسیر سے خالی اور صرف قرائتی الفاظ پر مشتمل تھے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے پاس اپنے ہیکھے

ہوئے ذاتی مصحف نہ ہی تعداد میں موجود تھے۔ جن میں سے دو مصحف بہت مشہور تھے۔ ایک مصحف ابوبکر بن کعب اور دوسرا مصحف عبداللہ بن مسعود۔ یہ دونوں حضرات جلیل القدر اور فاضل صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار صحابہ سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا تھا یہ دونوں حضرات ان میں شامل تھے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چار صحابہ سے قرآن سیکھو یعنی، عبداللہ بن مسعود سے، سالم، مولیٰ ابی حذیفہ سے، معاذ بن جبل سے اور ابوبکر بن کعب سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور مقداد بن عمرو کے مصحف بھی شہرت میں مذکورہ بالا دونوں مصحف کے ٹک جگ تھے۔

حضرت عثمانؓ نے ان تمام نسخہ ہائے قرآن کو جلائے کا جو حکم دیا تھا وہ نکت و معلقات پر مبنی تھا۔ مگر ایسا نہ کیا جاتا تو ان مصحف کا وجود مدت میں خیرہ الغریق اور انتشار کا سبب بن سکتا تھا۔ اور جس قدر جلد رسالت سے دوری ہوتی جاتی اسی قدر ان کا حرر (نقصان) بھی بڑھتا جاتا۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت عثمانؓ کے اس اقدام کو بڑی وقعت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جتنا کے پاس اپنا ایک ذاتی مصحف تھا اس کو بھجورہا نہ کیا اور اپنا مصحف جلائے سے منکر کر دیا۔ بعد میں ان کو بھی اس بارے میں شرح صدر ہو گیا اور وہ حضرت عثمانؓ کی رائے سے متفق ہو گئے جو دراصل پوری امت کی رائے تھی جس کے نتیجہ میں امت کی شیرازہ بندی ہو گئی اور مہذب اختلاف کا ہمیشہ کے لئے غائر ہو گیا۔ جہاں تک قرآن کے تقریری فیض جلائے کا تعلق ہے تو یہ اقدام آپ نے صلہ کرم کے مشورہ سے کیا تھا۔ حضرت سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمانؓ کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہ کہو۔ خدا تعالیٰ نے مصحف کے بارے میں جو کچھ کیا وہ ہمارے مشورہ کے مطابق اور ہماری موجودگی میں کیا۔ حضرت علیؓ کا وہ شاعرانہ خیال ہے۔ اگر حضرت عثمانؓ کی جگہ میں مسند خلافت پر ممکن ہو تا تو مصحف کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو حضرت عثمانؓ نے کیا (ماخوذ از علوم القرآن از سبکی ص ۱۸۱-۱۲۶)۔

باب ششم

اسباب نزول

ان مفسرین کی اصطلاح میں قرآنِ کرم سے تعلق رکھنے والے ان واقعات کو قرآنِ نزول یا اسبابِ نزول کہا جاتا ہے جو بعض آیتوں کے نزول کے وقت پیش آئے۔ اسی طرح قرآنِ نزول یا اسبابِ نزول میں وہ آیتیں بھی شامل ہیں جو کسی سول کے جواب میں نازل ہوئیں ان لحاظ سے قرآنِ کرم کی آیتیں دو طرح کی ہیں۔

(۱) وہ آیت جو اسبابِ نزول سے متعلق ہیں۔ اگر ان آیات کے اسبابِ نزول کا علم نہ ہو تو ان کی صحیح تفسیر معلوم نہیں ہو سکتی۔

(۲) وہ آیت جن کا اسبابِ نزول سے کچھ تعلق نہیں۔ قرآنِ کرم کا بیشتر حصہ ایسی آیت پر مشتمل ہے جو نہ تو کسی واقعہ یا سول کے جواب میں نازل ہوئیں اور نہ ان میں کسی چیز کا حکم مذکور ہے۔ بلکہ یہ آیت مندرجہ ذیل مضامین سے تعلق رکھتی ہیں۔

(الف) ان میں سب سے اہم اور معتبر آیتوں کے حالات و واقعات کا بیان ہے۔

(ب) غزوہ دمانہ کے واقعات پر مشتمل ہیں۔

(ج) مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہے۔

(د) قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔

(ه) مذہب و ثواب کا ذکر ہے۔

اسبابِ نزول کی اہمیت۔ قرآنِ کرم کی تفسیر کے لئے اسبابِ نزول کا علم نہایت ضروری ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر سببِ نزول سلطے نہ ہو تو بعض اوقات آیت کا صحیح ملبوم سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآنِ کرم میں متعدد ایسے مقامات ہیں جہاں کسی خاص واقعہ کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے اور جب تک وہ واقعہ پوری طرح سلطے نہ ہو تو ان آیات کا مطلب سمجھ میں نہیں آسکتا۔ لہذا اسبابِ نزول کی معرفت سے نہ صرف آیات کے صحیح معنایں متکشف ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے گہنے میں کسی قسم کا ہیم و لطف پیدا نہیں ہوگا۔

علمِ واحدی فرماتے ہیں کہ جب تک کسی آیت کا متعلقہ واقعہ اور اس کا سبب

نزول معلوم نہ ہو اس آیت کی تفسیر معلوم نہیں ہو سکتی۔
 ابن دقیق السید کہتے ہیں کہ اسباب نزول کا بیان قرآنِ کریم کے مطالب و معانی
 سمجھنے کا بہتر دست ذریعہ ہے۔
 علامہ ذرکشی فرماتے ہیں کہ اسباب نزول چلنے سے حکم کی عکسیں معلوم ہوتی
 ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کن حالات میں اور کیوں فرمایا۔
 امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سبب نزول کی سمجھنے کی اہمیت کے سمجھنے میں مدد
 دیتی ہے کیونکہ سبب کے علم سے سبب کا معلوم ہونا ایک فطری بات ہے۔

سبب نزول کی چند مثالیں

۱۔ لَیْسَ عَلَی الذِّیْنِ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِیْہَا
 لَیْسُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ۔ (سورہ ۹۲)

جو لوگ مومن ہیں اور انہوں نے نیک کام کئے۔ ان پر اس میں کوئی گناہ
 نہیں جو وہ چاہے کھا لیں جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لانے اور نیک
 عمل کئے۔

اس آیت کے ظہری الفاظ کو دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے کسی
 چیز کا کھانا پینا حرام نہیں۔ اگر کسی کے دل میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اس
 کے اعمال نیک ہوں تو وہ جو چاہے کھا پی سکتا ہے۔ اس سے علم آدمی تو کہا بعض صحابہ
 کو بھی غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے ایک موقع پر اس آیت سے استدلال کر کے حضرت
 عمرؓ کے سامنے خیال ظاہر کیا کہ شرب پینے والا اگر ماضی میں نیک عمل کرتا رہا ہو اور
 اس کی عمر زندگی نیکوں میں گزر رہی ہو تو اس پر حد (شرعی سزا) نہیں ہے۔ بعد میں
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس آیت کے علم نزول کے حوالہ سے ان کی اس غلط
 فہمی کو دور کیا۔

اس آیت کا یہی سطر یعنی شیون نزول یہ ہے کہ شرب و قمار کی حرمت نازل
 ہونے کے بعد بعض صحابہ نے یہ سوال کیا کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو
 شراب و قمار کی حرمت نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رواد میں جہاد کرتے ہوئے یا
 اپنی طبیعت سے وفات پا گئے اور اپنی زندگی میں شراب نوشی اور قمار بازی کے

مرتب ہوئے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن مومنوں نے حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے شراب پی یا قرار کا مال کھا یا ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا بشرطیکہ وہ مومن ہوں اور دوسرے شرعی احکام کے پابند رہے ہوں۔

۳۔ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مَنًا سَبَّحْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ (بقرہ ۳۰)۔

پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔

اس آیت کا مطلب بھی سبب نزول کے بغیر کچھ میں نہیں آسکتا۔ یہاں مُرَدُّہ کے وقوف کا ذکر ہے۔ مشرکین عرب کا معمول تھا کہ وہ ارکان حج سے فارغ ہونے کے بعد جہاں اپنے اپنے ابا و اجداد کے مسافر اور کارنامے بیان کیا کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں اپنے ابا و اجداد کی بڑائیاں بیان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ (النساء ۴۳)۔

اے ایمان والوں تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جہاں تک کہ تم گھبنے لگو جو تم کہتے ہو۔

اس آیت کے سبب نزول میں حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ شراب حرام ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کچھ صحابہ کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد شراب پی گئی اور پھر نماز کا وقت آگیا تو ایک صحابی نے نماز پڑھائی اور شراب کی وجہ سے قرآنِ کرم کی تلاوت میں غلط سلط پڑھ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر یہ واقعہ سامنے نہ ہو تو یہ بات کچھ میں نہیں آتی کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے سے کیا مراد ہے کیونکہ شراب تو بالکل حرام ہے۔

۳۔ إِنَّ الصَّلَاةَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ عَتَمَرَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (بقرہ ۱۵۸)۔

بیشک عتقا اور مَرَوۃ اللہ تعالیٰ کی نشانوں میں سے ہیں پس جو شخص بیت اللہ کا

رج کرنے یا عہرہ کرے تو اس پر ان دونوں یعنی صفا مرہ کے درمیان پکر لگنے میں کوئی عملہ نہیں۔

جہاں بھی سبب لاول کے بغیر صحیح مطلب نہیں سمجھا جاسکتا کہ جگہ اس آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رج یا عہرہ کے دوران صفا اور مرہ کے درمیان سعی کرنا صرف جاکر ہے فرض یا واجب نہیں۔ حضرت مروان بن ذہیر ہی فقط یہی میں جتنا تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ نے انہیں بتایا کہ ذمہ اہلیت میں من پہلاؤں پر دورت رکھے ہونے تھے۔ من میں سے ایک کا نام یساف اور دوسرے کا نام ناظ تھا، اس لئے صلوٰۃ کرم کو شب ہوا کہ کہیں من حق کی وجہ سے ان پہلاؤں کے درمیان سعی کرنا ناجائز نہ ہو گیا ہو مان کے اس شب کو دور کرنے کے لئے یہ قست نازل ہوئی۔

۵ وَلْيَلْزِمُوا الشَّرْقَ وَالْمَغْرِبَ فَلْيَنْتَهِ تَوَلَّوْا قَسَمَ وَجْهَ اللَّهِ
(پتھر لا ۱۱۵)۔

اور مشرق و مغرب تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں پس تم جو حر ریح کر لو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا رخ (سنا) ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز میں کسی خاص سمت رخ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کے ہیں اور وہ ہر سمت میں موجود ہے اس لئے نماز میں کسی طرف بھی رخ کیا جاسکتا ہے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا قبیلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تبدیل ہوا تو یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا کہ مسلمانوں نے وہ چھ قبیلہ قبیلہ کو کیوں تبدیل کر لیا۔ اس پر یہ قست نازل ہوئی کہ تمہارے معبود اللہ تعالیٰ ہی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے۔ اس لئے وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے وہی صحیح ہے۔ کسی سمت کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے (متفق ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱

باب ہفتم

تفسیر قرآن کے ماخذ

ماخذ سے مراد وہ ذرائع ہیں جن کی مدد سے قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر صورت کی جاسکتی ہے۔

قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ جو بالکل واضح اور عام فہم و ادنیٰ تفسار ہیں کہ کوئی بھی عربی زبان جاننے والا ان کو پڑھ کر ان کا مطلب فوراً سمجھ لیتا ہے ایسی آیتوں کے لئے عقل، سمجھ اور عربی لغت میں مہارت کے سوا، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔

دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن میں کوئی عمل یا مہم پایا جاتا ہے یا ان کو سمجھنے کے لئے ان کے پورے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا ان سے دقیق فنی مسائل وغیرہ مشتق ہوتے ہیں۔ ایسی باتوں کی تفسیر کے لئے کھن زبان، ادنیٰ اور معنی سلیم کافی نہیں بلکہ اس کے لئے سبب و وجہ ذیل چاہئے ہیں۔

(۱) قرآن کریم کی دوسری آیات (۱۲) احادیث نبویہ (۳) صحابہ کرام کے اقوال

(۴) تابعین کے اقوال (۱۵) منتخب عربی (۶) عقل سلیم

قرآن کریم۔ تفسیر قرآن کا سب سے بہترین اور صحیح ماخذ تو قرآن کریم ہے، جس سے ایسے بہت سے مواقع ہیں کہ ایک جگہ کوئی بات مہم دور ضرور واضح انداز میں لکھی گئی ہے اور دوسرے مقام پر اس مہم کو دور کر دیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ فرقہ میں بر باد

۴۰

فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ فرقہ ۲

۔ ہاں آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

جس پر ہمیں بتایا گیا کہ وہ کلمات کیا تھے۔ پھر سورۃ اعراف میں ان کلمات کے

وضاحت فرمادی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

ثَلَاثًا رَبَّنَا عَلَّمَنَا نَفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَفْقِرْنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ . احرف ۱۳۔

ان دونوں آدم و حوا نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے
پرہیز علم کیا ہے۔ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ
فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

اس طرح ایک جگہ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ . توبہ

۱۲۸۔

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سچے لوگ کون ہیں۔ مگر دوسری آیت میں
اس کی تشریح فرمادی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوْتُوا وَتُجْنَبُوا قِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَيْسَ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاتَّقَىٰ
وَالْحَسْبُ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَالَّذِي السَّالَ عَلَىٰ حَبِيبٍ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَالشَّاهِدِينَ
وَفِي الزَّهَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَىٰ الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُقِيمُونَ
بِمَعْقِدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ وَالْضَّرَآءِ
وَإِذَا الْبَأْسُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا . وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ . بقرہ ۱۷۷۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف کر لو
بلکہ اصل نیک تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، رسول
آخرت پر اور فرشتوں پر اور (ذوالی) کتابوں پر اور پیغمبروں پر
ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں دشمن داروں کو اور عیبوں کو

سے پردے کے چلنے سے طلب کرو۔

بعض لوگوں نے اس سے یہ کہہ کر کہ یہ حکم صرف ازدواج مطہرات کے لئے ہے حلاکت اچھے چلے ہے یہ بات واضح ہے کہ اس کا اطلاق تمام حورقوں پر ہوتا ہے۔
ذُفِعْتُمْ اَطْعَمُوْهُ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ وَقُلُوْا لَهُمْ - احزاب ۵۳۔
 یہ طریقہ تہارے دلوں کے لئے بھی اور ان کے دلوں کے لئے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔

ظہر ہے کہ دلوں کی پاکیزگی صرف ازدواج مطہرات ہی کے لئے مطلوب نہیں بلکہ تمام مسلمان حورقوں کے لئے مطلوب ہے اس لئے اس حکم کو حرف ازدواج مطہرات کے لئے مخصوص کرنا درست نہیں۔ اسی طرح بہت سی آیات کے سیاق و مہاق میں غور کرنے سے تفسیر کے بہت سے حل طلب مسائل کی وضاحت ہو جاتی ہے۔
 (ماخذ از علوم القرآن سنہ ۱۴۰۵ھ: نقلی عثمانی ۳۲۵ ۳۲۶)

۴۔ **احادیث نبویہ**۔ قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرا ماخذ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کیونکہ حدیث قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چار مقامات پر آپ کی بعثت و رسالت کے مقاصد بیان کئے ہیں۔ جن میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ بھہ قرل و فعل سے قرآن کریم کی آیات کی تعلیم دینا چاہیے ارشاد ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْہِمْ رَسُوْلًا یَّتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِکَ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَالحِکْمَۃَ وَیُزِکِّیْہِمْ۔ بقرہ ۱۲۹۔

اسے جملہ سے پروردگار! ان لوگوں میں خود ان ہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر ستارے نور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا زکیہ کرے۔

کَمَا اَرْسَلْنَا فِیْہِمْ رَسُوْلًا یَّتْلُوْا عَلَیْکُمْ اٰیٰتِنَا وَیُعَلِّمُکُمْ الْکِتٰبَ وَالحِکْمَۃَ وَیُذِکِّرُکُمْ تَلٰمَ تَکُوْنُوْا قٰلِعُوْنَ۔ بقرہ ۱۵۱۔

جس طرح ہم نے تبارہ سے قدر نبی میں سے ایک
 رسول بھیجا جو قبیلہ ہمدانی تھے پڑھ کر سنا کہ ہے
 اور تبارہ ان کو کرنا ہے اور تھیں کتاب و حکمت کی
 تعلیم دیتا ہے اور جیسے ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے
 جو تم نہیں جانتے ۔

ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں
 مبعوث فرمانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ اہل دنیا کو قرآن کرم کی ہدایت اور اس کے
 اسرار و معارف سے آگاہ کریں اور من کو قرآن کرم کی تعلیمات کے مطابق زندگی
 گزارنے کے طریقے سکھائیں ۔ اسی لئے آپ کی تعلیمات تفسیر قرآن کا دم ترین ، غزہ میں
 دیکھے بھی کسی آسمانی کتاب کی صحیح تشریح و تفسیر اس سے بہتر کون کر سکتا ہے جس پر وہ
 کتاب نازل ہوئی ہے ۔

اگر کسی فن کو حاصل کرنے یا کسی کتاب کو سمجھنے کے لئے محض زبان کا جاننا
 جتنا کافی ہو تو دنیا کے تمام علوم و فنون اس شخص کو حاصل ہو جاتے جو من علوم و
 فنون کی زبان جانتا مگر واقعہ ایسا نہیں ہے ۔ بڑے بڑے علوم و فنون تو ایک طرف ،
 معمولی فنون کے سمجھنے کے لئے بھی محض زبان دہانی کافی نہیں بلکہ استاد کی ضرورت
 ہوتی ہے ۔ جس طرح انگریزی زبان میں ہدایت پتہ اگر لینے اور ڈاکٹری یا انجینئرنگ کی
 کتابوں کا مطالعہ کسی شخص کو ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنا دیتا اور سڑک سے ٹکیے بغیر محض
 کتاب کو پڑھ کر کوئی شخص بوبار ، بزمی ، دودھی یا باورچی نہیں بن جاتا اسی طرح محض
 عربی زبان پر عبور حاصل کر لینے سے کوئی شخص معارف قرآن کا پھر نہیں بن سکتا ۔ اگر
 ایسا ہو تو مجدد رسالت میں جو جہل ، ابلہ ، اور غلبہ جیسے لوگ جو عربی زبان و عرب
 میں ہدایت دیکھتے تھے ، قرآن کرم کے پھر کیسے جانتے ۔ ہذا قرآنی تعلیمات اور معارف
 و اسرار کا صحیح علم صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے
 اسی لئے قرآن کرم نے آپ کو دنیا میں بھیجے کا ایک مقصد یہ فرما دیا کہ آپ قرآن کرم
 کے معانی و احکام کو تشریح کر کے جان فرمائیں ۔ جیسا کہ ہر شہادہ ہے ۔

وَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ بِسِتِّينَ لَفْظًا مَّا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ
الحل ۳۳۔

اور ہم نے آپ پر قرآن کریم اسی لئے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آیات کے مطلب و خاصیت سے جان لیں۔
(پادئ اعظم ۶۹۹)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور
اس کے مثل ایک اور چھڑ بھی دی گئی ہے۔ اس سے مراد سنت ہے۔ جس طرح قرآن
کریم ہزاروں دفعہ نازل ہوا اسی طرح حدیث رسول بھی دہر دہر نازل ہوئی ہے، مگر قرآن کریم
وہی مسئلہ ہے اور حدیث رسول وہی طہر مسئلہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی جانب بھیجا تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ حکم کس طرح دو گئے؟ انہوں نے جواب
دیا کہ کتاب اللہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں نہ پائو تو۔ حضرت معاذ نے
عرض کیا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس
میں نہ پائو تو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اب اجتہاد کروں گا۔ یہ جواب سنکر آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا کہ فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے نہایت
نبی کے کامدگوں میں چھڑ کی توفیق دی جو اس کے نبی کو پسند ہے۔ (مسند احمد)۔

میں قرآن کریم کی تفسیر پہلے خود قرآن کریم سے اور پھر حدیث سے کر لی چلتی ہے۔
اگر کسی آیت کی تفسیر قرآن و حدیث دونوں میں نہ ملے تو ہر صحابہ کرام کے اقوال کی
طرف رجوع کرنا چلتی ہے۔ کیونکہ وہ قرآن کی تفسیر کو بہت زیادہ جانتے تھے۔

احادیث کے موجودہ ذخیرے میں صحیح اور ضعیف و موقوف ہر طرح کی روایتیں
ملتی ہیں۔ لہذا ان سے ضعیف ضعیف و مستفاد وہی نفس کر سکتا ہے جو علم حدیث اور اس
کے مستحکمات پر عبور رکھتا ہو اور جسے صحیح و مستقیم روایات کو پرکھنے کے اصول
معلوم ہوں۔ (ابن کثیر ۱/۳)۔

۳۔ اقوال صحابہ

صحابہ کرام نے قرآن کریم کی تعلیم اس کی تفسیر اور اس کے مستحکمات کو براہ راست
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ان میں سے بعض صحابہ نے تو اپنی ذمہ داری

اسی کے لئے وقف کی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ اہل زبان بھی تھے، نزولِ قرآن کے پورے ماحول سے باخبر ہی نہ تھے بلکہ اس سے عملاً غور رہے تھے اور ایک ایک آیت کے پورے میں متحرک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی زبان وانی پر جبرور نہیں کیا بلکہ قرآنِ کریم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقاً سبقاً پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ جانتا کہ کتاب اللہ کے علم میں کوئی لمحہ سے بڑھا ہوا ہے اور میں کسی طرح وہاں تک پہنچ بھی سکتا ہوں تو ضرور وہاں پہنچ کر پہلے تب کو اس کی جاگزی میں پیش کرتا۔

سنہ احد میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ پیتا تو بعدی نگاہوں میں وہ بہت قابلِ احترام ہو جاتا تھا۔ سوط، امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ آٹھ سال تک صرف سورۃ بقرہ یاد کرتے رہے۔ پھر ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کا مانند پیدا نہ تھا کہ سورۃ بقرہ کے محض اٹھتے یاد کرنے میں ان کو آٹھ برس لگ گئے۔ فیثنا اس مدت میں وہ قرآنی الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر اور جملہ مستطعات کا علم حاصل کر رہے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں دین کی کچھ اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ قرآنِ کریم کے بہترین مفسرین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بعد ۳۶ برس تک زندہ رہے۔ اندازہ کیجئے کہ اس مدت میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے علم میں کس قدر حق ہوئی ہوگی۔ چنانچہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بعد ان صحابہ کرم کے اقوال جنہوں نے اس محنت و پابندی سے قرآنِ کریم کی تفسیر کی تھی، تفسیر قرآن کا ایک لام مانہ ہیں۔ اس سلسلے میں چند امور کا پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے۔

(۱) صحابہ کرم کے تفسیری اقوال میں صحیح اور مسلم ہر طرح کی روایتیں ملتی ہیں لہذا ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرلے یا جملے اصولِ حدیث کے مطابق ان کی جانچ پڑتال ضروری ہے۔

(۲) صحابہ کرم کے اقوال اس وقت بہت ہو گئے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہت کی کوئی صریح تفسیر مستند طریقہ سے ثابت نہ ہو۔

(۳) اگر کسی صحابی کا قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی ہوئی تفسیر کے معارض ہو تو وہ ناقض قبول نہیں۔
 (۴) اگر کسی تحت کی تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند طریقہ پر منتقل نہ ہو اور صحابہ کرام کی زبان کی ہوئی تفسیر میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو تو صحابہ کے اقوال کو اختیار کیا جائے۔
 (۵) اگر صحابہ کرام کی زبان کردہ تفسیروں میں اختلاف ہو اور ان میں تطبیق ہو سکی ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا۔
 اگر اختلاف چھائی تطبیق ہو تو اس صورت میں ایک مجتہد جس قول کو دلائل کے لحاظ سے زیادہ مستند پائے اسے اختیار کر سکتا ہے (علوم القرآن از مولانا تقی عثمانی، ۳۳۹، ۳۴۰، ابن کثیر ۳/ ۱)۔

۴۔ تابعین کے اقوال۔ تابعین سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اگر تاہی کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کرے تو اس کا حکم درج ہے جو صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے یعنی وہ اس وقت تحت ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کی تفسیر مستند طریقہ سے ثابت نہ ہو یا صحابی کا قول آپ کی زبان کی ہوئی تفسیر کے معارض نہ ہو۔ اگر تاہی ایسا قول بیان کرے اور اس قول کے خلاف کسی دوسرے تابعی کا قول موجود ہو تو تابعی کا قول تحت نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں آیت کی تفسیر کے لئے خود قرآن کریم، روایتِ نبویہ، اقوالِ صحابہ، تفسیر عرب اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائیگا۔ اگر تابعین کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں بلاشبہ ان کی تفسیر تحت اور واجب الاتباع ہوگی کیونکہ ان لوگوں نے جن حضرات سے قرآن کریم سیکھا انہوں نے قرآنی علوم پر بلا واسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کئے تھے۔ حضرت عبدالرحمن سہمی تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے جن حضرات سے قرآن سیکھا وہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ جب تک ہم دس تینوں کا علم و عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھ لیتے تھے نہیں پہنچتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے تین مرتبہ اول سے آخر تک حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے قرآن کریم سیکھا اور کھانا ایک ایک آیت کو پوچھ پوچھ کر لیا کہ کھانے پر لیا۔ حضرت ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ خود میں نے حضرت مجاہدؓ کو دیکھا کہ کتبِ قوم دولت لیکر حضرت ابن عباسؓ کے

پاس پہنچا کرتے اور قرآن کریم کی تفسیر دریافت کر کے اس میں غریب فرماتے تھے۔ انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر اسی طرح نفل کی۔ حضرت سلیمان ٹوری فرماتے تھے کہ مجاہد کسی آیت کی تفسیر کر دیا تو پھر اس کی مثال (یعنی میں) اکرنا ہے سو ہے۔ میں ان کی تفسیر کافی ہے۔ (ابن کثیر ۱/ ۵۱۳، علوم القرآن از مولانا تقی عثمانی ۳۲۰-۳۲۱)۔

لغت عرب۔ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں، قرآن کریم، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ و تابعین کے علاوہ سنت عرب کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اس لئے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان نہایت وسیع ہے اور اس کا ایک ایک لفظ کئی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ایک ایک جملے کے کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے لئے جو لفظ فعل اور زمانہ قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ بات حلال نہیں کہ جب تک وہ لغت عرب کا عالم نہ ہو اس وقت تک تکلم اللہ کے بارے میں کچھ کہہ کرے۔ علم لغت کے ساتھ ساتھ علم نحو اور علم صرف کا جانتا بھی ضروری ہے کیونکہ معنی کا تفسیر و استلاف، الفاظ کے اعراب کے اختلاف سے وابستہ ہے، اسی طرح علم صرف سے فعلوں کی بنا اور صیغوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ جس شخص سے قرصیف کا علم فوت ہو گیا اس کے ہاتھ سے ایک بڑی عظیم الشان چیز جاتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی علم اشتقاق کا جانا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر اسم و مختلف مادوں سے مشتق ہو گا تو وہ لہجہ مادوں کے مختلف ہونے کے لحاظ سے الگ الگ ہو گا۔

قرآن عرب کے محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے لہذا جہاں قرآن و سنت یا نفل صحابہ و تابعین میں کسی لفظ کی تفسیر موجود نہ ہو وہاں آیت کی وہ تفسیر کی جائے گی جو اہل عرب کے عام محاوروں میں عام طور پر لگتی جاتی ہو۔ ایسے موقع پر عربی و شادے و سہ لال کر کے کوئی ایسے قلیل الاستعمال معنی بیان کرنا یا کئی لفظ ہے جو سنت کی کتابوں میں تو لکھے ہوئے ہیں مگر عام بول چل اور محاورے میں استعمال نہیں ہونے (علوم القرآن از مولانا تقی عثمانی ۳۲۱-۳۲۶، القرآن ۳۲۰، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵)۔

عقل سلیم۔ عقل سلیم کی ضرورت ہر کام میں ہوتی ہے۔ اس سے عقل تفسیر کے جو پانچ نامہ بیان ہوتے ہیں ان سے استفادہ بھی عقل سلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کریم کے حقائق اور اسرار و معارف پر غور و فکر کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی علم و عقل اور خشیت الہی کی دولت سے نوازا

ہے وہ قرآنِ کریم میں غرر و فکر و تدبیر کے ذریعہ سے نئے نئے حقائق اور اسرار و معارف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو اس کو دین کی بجھ اور تفسیر کا عم حل فرما۔ چنانچہ ہر دور کے مفسرین اپنی اپنی فہم کے مطابق اس باب میں اضافہ کرتے آئے ہیں مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عقل و فہم سے مستنبط کئے ہوئے وہی اسرار و معارف مجہر ہیں جو دوسرے شرعی ہودوں اور مذکورہ بالا پانچوں مانعہ سے مستحکم نہ ہو۔ اگر اصولی شریعہ کو توڑ کر کوئی غلط بیان کیا جائے تو دین میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں (اتفاق ۲۲۰، ۲۲۱، علوم القرآن ۳۴۳)۔

ثالثاً علی اعتبار مانعہ

۱۔ اسرائیلی روایات :- یہ وہ روایات ہیں جو یہودیوں یا عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہیں جن میں سے بعض تو تورات و انجیل وغیرہ سے لی گئی ہیں اور بعض وہ زبانی روایات ہیں جو اہل کتاب میں سینہ بسینہ نقل ہوتی چلی آئیں اور عرب کے یہود و نصاریٰ میں مشہور تھیں۔

اسرائیلی روایات تین قسم کی ہیں۔

۱۔ وہ اسرائیلی روایات جن کی تصدیق ہمارے ہاں موجود ہے یعنی قرآنِ کریم کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق تو حدیث میں کسی روایت کا ہونا۔ مثلاً فرعون کا غرق ہونا۔ فرعون کے جہود گردوں سے صلوات موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، حضرت موسیٰ کا کعبہ طور پر جانا وغیرہ ایسی روایتوں کی صحت میں کوئی کام نہیں کیونکہ ان کی تصدیق قرآنِ کریم یا صحیح احادیث سے ہو جاتی ہے۔

۲۔ وہ اسرائیلی روایات جن کی تکذیب ہمارے ہاں موجود ہے یعنی وہ روایت جو قرآنِ کریم کی کسی آیت یا حدیث کے خلاف ہو مثلاً یہ روایت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں (عزائے اللہ) بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ (قرآنِ کریم نے اس کی واضح طور پر تردید کی ہے اس لئے یہ قطعاً باطل اور لغو ہے ایسی روایتوں کے غلط ہونے میں

کوئی شب نہیں۔

۳۔ ایسی روایتیں جن کی نہ تو ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ مذهب اس لئے کہ نہ تو قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے اور نہ حدیث کی کوئی ایسی روایت ہے جس سے اس کی مطابقت یا مخالفت ہوتی ہو مثلاً یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبا کس وقت کی ٹکڑی کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چار پرندوں کو ذبح کیا تھا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا تھا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے تھے۔ تو وہ پرندے کون کون تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو ایک مقتول کے جسم سے ملانے پر وہ مقتول اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنے قاتل کا ہم بدلہ لیا تھا۔ تو گوشت کا وہ ٹکڑا جو مقتول کے جسم کو لگا دیا گیا تھا، وہ گائے کے جسم کے کون حصہ کا تھا۔ وہ کون سا وقت تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور ہمارے لئے ان چیزوں کے جاننے یا نہ جاننے میں کوئی نفع یا نقصان نہیں، اس لئے ایسی روایتوں کو نہ تو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں اور نہ جھوٹ اور غلط۔ ایسی روایتوں کے بارے میں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے (ابن کثیر ۱/۱۷)۔

۴۔ تفسیر بالترائے

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآنِ کریم کے بارے میں اپنی رائے یا جہالت اور بے علمی کی بنا پر کچھ کہا تو اس نے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنایا۔ ترمذی، ابن جریر، ابو داؤد اور نسائی نے بھی اس قسم کی روایت بیان کی ہے اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اس لئے سلف کی ایک بہت بڑی عادت بلا علم تفسیر کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔

ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباسؓ سے اس دن کے بارے میں پوچھا جس کی مقدمہ ایک ہزار سال ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس سے فرمایا کہ پچاس ہزار سال کے دن کے بارے میں کیا (خیال) ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ سے کبھی جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دو دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے

اپنی کتاب (قرآن) میں فرمایا ہے۔ ان کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اتنے بڑے مفسر قرآن نے قرآن کرم کی تفسیر میں کس قدر احتیاط برتی کہ جس بات کا علم نہ تھا اس کے بیان سے صاف انکار کر دیا۔

حضرت عبید اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے فقیہوں کو دیکھا کہ قرآن کرم کی تفسیر کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ جب تم کتاب اللہ کی تفسیر میں کچھ کہنا چاہو تو آگے پیچھے دیکھ لو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بات کہنا ہے۔ شعبیؒ فرماتے ہیں کہ گو میں نے قرآن کرم کی ایک ایک آیت کا علم حاصل کر لیا ہے مگر میں کہتے ہوئے سمجھتا ہوں اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔

ان تمام اقوال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کرم کی تفسیر کے لئے جو اصول و ضوابط طور پر مسلم اور طے شدہ ہیں ان کو نظر انداز کر کے جو تفسیر محض رائے کی بنیاد پر کی جائے وہ ناجائز ہے۔ چنانچہ صحابہ کرم اور ان کے بعد کے علما علم کے بغیر قرآن کے معنی و تفسیر بیان کرنے میں ہرگز زب کشائی نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کرتے تھے اور جس چیز کا علم ہوتا تھا اسے بیان کر دیتے تھے اور یہی دونوں باتیں ہر شخص پر واجب ہیں۔ پس احادیث، لغت یا شریعت کی رو سے جو تفسیر معلوم ہو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ جاننے کے باوجود اسے چھپائے تو قیامت کے روز اسے آگ کی لگم دہنائی جائے گی (ابن کثیر ۵، ۶، ۱۶)۔

تفسیر سورۃ فاتحہ و بقرہ

إِسْتِخَاذَةُ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

میں شیطان مردود (کے شر) سے (مجھے کے لئے) اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا ہوں۔

شَیْطَانُ : یہ فَعْلٌ سے بنا ہے۔ اس کے فعلی معنی دوری کے ہیں۔ شیطان مردود ہر جھلائی سے دور ہے اس لئے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ سرکش اور شریر کو بھی شیطان کہتے ہیں۔

رَجِيمٌ : دھتکار ہوا، مردود، ملعون، یہ فَعْلٌ کے (دون) پر مفعول کے معنی میں ہے۔ شیطان کو رجیم اس لئے کہتے ہیں کہ جب وہ چوری سے کون نہا کر فرشتوں کی باتیں سنا چاہتا ہے تو اس کو شدید عتاب سے روم کیا (مدا) جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّعْيَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ شَيْئًا (عمر ۱۸)۔

مگر جو کوئی سحر سے (فرشتوں کی بات) منکر نہ ہو تو وہ ان سے کچھ نہیں ہے۔

شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا
مِنْ أَصْحَابِ السَّمِيرِ ۔ (طہ ۶) ۔

بلاشبہ شیطان تمہارا دشمن ہے ۔ پس تم اس کو دشمن ہی کہتے رہو ۔ اس وہ تو اپنے
گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ لہلہ دوزخ میں سے ہو جائیں ۔

شیطان کو انسان کی تباہی و بربادی ہی میں شغوفہ آتا ہے کیونکہ اس نے انسان کو بہکانے اور
گمراہ کرنے کا طلبہ اٹھایا ہوا ہے ۔

فَبِعِزَّتِكَ لَا تُفَوِّتُهُمْ أَجْسَمَيْنِ ط (ص ۸۶) ۔

تیری عزت کی قسم میں ان سب (جی توں) کو ضرور گمراہ کر دوں گا ۔

قرآن کریم کی کلمات سے پہلے فتوٰہ پڑھ لینے سے توں شیطان مردود کی زد سے نکل کر اللہ
تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آجاتا ہے اور شیطانی دوسرے دور ہو جاتے ہیں ۔ اسی لئے
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۔ (نحل ۹۸) ۔

جب تم قرآن کی کلمات کرو تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لئے
اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کرو ۔

دوسری جگہ ارشاد ہے ۔
وَإِنَّمَا يَنْتَهِزُ عَنَّا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (اعراف
۲۰۰) ۔

اور جب جہیں کوئی شیطان دوسرے آجائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب
کرو ۔

تسمیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اللہ تعالیٰ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو مجھ میری ہدایت و رستہ
 دلا ہے ۔

رَحْمٰنِ : بہت رحم کرنے والا ۔ مہذب کا صیغہ اور زُحْمَہ سے مشتق ہے جس کے
 معنی دل کی کڑی کے ہیں ۔ دنیا و آخرت دونوں میں رحم کرنے والے
 کو رحمن کہتے ہیں ۔ اس کی رحمت تمام مخلوق پر ازل سے ابد تک
 یکساں جاری ہے ۔ مثلاً بادشہ ، پور ، نور دوسری مہربانیاں ، نیک و
 بد سب پر یکساں ہوتی ہیں ۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے ۔

رَحِیْمِ : مہربان ۔ یہ بھی مہذب کا صیغہ ہے اور زُحْمَہ سے مشتق ہے ۔ اس
 میں رحمن سے کرم لفظ ہے ۔ رحیم سے اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت
 مراد ہے جو آخرت میں صرف مومنان کے لئے ہوگی ۔ جیسا کہ اوشاد
 ہے ۔

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا (مزاب ۳۳) ۔
 نور وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے ۔

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا خاص انعام فرمائے گا اور ایک نئی کے
 بدلے ستر گنا یا اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا ۔ یہ لفظ بندوں کے لئے بھی
 استعمال ہو سکتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن کریم میں توفیق
 اور جہم آیا ہے ۔

اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اپنے کاموں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔
 جاہلیت کی اس رسم کو مٹانے کے لئے جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس میں قرآن
 کریم کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کا حکم تھا ۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ (سورۃ علق آیت ۱) -
 لہجہ پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے سب کو پیدا کیا -

اہم نو سنیں فرماتے ہیں کہ ہنرمند اللہ عزوجل نے انجیل اور تورات کا جڑ نہیں بلکہ یہ ایک مستقل آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فصل و امتیاز کے لئے نازل ہوئی ہے سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب تک ہنرمند اللہ عزوجل نے انجیل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کے فصل نہیں جانتے تھے۔ (ابن کثیر ۱/۱۱)۔

بسم اللہ کے فضائل - ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ ۷۰ قسم اور بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک آیت نازل کی گئی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا کسی اور پیغمبر پر نازل نہیں ہوئی۔

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ یہ آیت (بسم اللہ الرحمن الرحیم) آسمانی تو ہوتی مشرق کی طرف پھٹ گئی، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، پتھروں نے کھن لگانے، پہاڑوں پر آسمان سے شعلہ گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنرمند اللہ عزوجل کے بارے میں سوال کیا۔ توہم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے اہم دھرم میں اس قدر نزدیکی ہے، جیسی آنکھ کی سیڑھی اور سفیدی میں (ابن کثیر ۱/۱۴)۔

سورة الفاتحه

وجہ تسمیہ : ذات شروع کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم اسی بہم بالفاتحہ سورت سے شروع ہوتا ہے اور نماز میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اس لئے اس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔

سورة فاتحہ کے اسماء : ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تم القرآن اور یہی فاتحہ القسبہ اور یہی سبع مثالی ہے۔ (ابن کثیر ۱/۱۰۱)۔
مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم القرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہی تم القرآن ہے اور یہی سبع مثالی اور یہی قرآن عظیم ہے۔ (ابن کثیر ۱/۱۰۱)۔

تعارف : یہ سورت کہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ۲۵ کلمات، ۱۱۳ حروف، ایک رکوع اور سات آیات ہیں۔ اللہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ ہم اللہ الرحمن الرحیم ان سات آیتوں میں شامل ہے یا نہیں۔ جو لوگ ہم اللہ کو پوری قیامت بتاتے ہیں وہ ہمزہ آیتوں سے غائبین تک سونویا آیت شمار کرتے ہیں۔ جو لوگ ہم اللہ کو سورا فاتحہ کا جزو نہ مانتے ہیں مگر اس کو پوری قیامت نہیں کہتے اور وہ لوگ جو ہم اللہ کو سورا فاتحہ کا جزو ہی نہیں مانتے، ان دونوں کے نزدیک پہلی آیت ہمزہ آیتوں کا غنیمت ہے اور ساتویں آیت خیر وفضل وحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

پہلی سورت قرآن کریم کا پیشا لفظ یا تعارف اور خلاصہ ہے۔ سارا قرآن اسی کی تفصیل و تفسیر ہے۔ یہی قرآن کریم کی تعلیمات، اس کی حکمتوں، اس کے معارف اور اس کے رموز و اسرار کی جامع ہے۔ یہی وہ سورت ہے جس کی مثل تائید و انجیل و زبور میں نہیں اور خود قرآن میں بھی اس جیسی کوئی اور سورت نہیں۔ یہی سورت، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کردہ تھی ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے بندہ کو اپنی عبادت کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کی پہلی تین آیات میرا توبہ کی تعلیم ہے۔ چوتھی آیت عاق اور بندے کے

تعلق کو بیان کرتی ہے۔ آخری تین آیات میں ایک نہایت مختصر اور جامع دعا ہے جس میں ہدایت طلب کی گئی ہے۔ اسی ہدایت کے لئے انبیاء و رسل علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے اور ان پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔

فضائل: حضرت کہیں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ دُشے میں اوپر [آسمان] سے ایک ذور وار آواز سنائی دی۔ حضرت جبرائیل نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے چٹے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نازل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: خوشخبری ہو آپ کو وہ نور دئے گئے ہیں جو اس سے چٹے کبھی نہیں دئے گئے۔ ایک سورہ فاتیحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری (دو) آیتیں۔ اگر آپ میں میں سے ایک حرف بھی پڑھی گئے تو اس کے بدلے وہ نور آپ کو دیا جائیگا۔ (ابن کثیر، بحوالہ مسلم ۱/۸)

مسند براد میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بستر پر بیٹھے وقت سورہ فاتیحہ اور قل اللہ یحکم فیہ لو تو موت کے سوا ہر چیز سے امن پاؤ گے (ابن کثیر ۱/۱۲)۔

بخاری نے اپنی سند سے ابن عباسؓ کی حدیث نقل کرتے ہوئے بیان کیا کہ فاتیحہ بقیہ قرآن کریم کے دو ٹکڑے (دو جہانوں) کے برابر ہے (طبری ۱/۱۲)۔

صفات باری تعالیٰ

۱۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

ہر طرح کا تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔

حاصل: کسی امتیازی خوبی پر زبان سے تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ یہ شکر کے مقابلہ میں عام ہے کیونکہ شکر نعمت کے ساتھ مخصوص ہے۔

شکر دل و زبان اور دوسرے تمام اعضاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ حمد صرف زبان سے ہو سکتی ہے۔ قتادہ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حد ۔ شکر کی اصل ہے ۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کی اس نے ذرا بھی شکر نہیں کیا (سبحی ۱/۳) ۔

مدح یہ حمد کی نسبت عام ہے کیونکہ یہ صرف خوبی پر ہوتی ہے اور اس میں نہ تو نقص کا اختیاری ہونا ضروری ہے اور نہ اس خوبی کا واقعہ ہونا ضروری ہے ۔ اسی لئے مدح بعض اوقات صنوع بھی ہو جاتی ہے مگر حد سے کسی وقت بھی منع نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ اس خوبی پر ہوتی ہے جو واقعہ ہو ۔

ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی شکر کے لائق ہے ۔ اس کے سوا مخلوق میں سے کوئی بھی شکر کے لائق نہیں کیونکہ وہ تمام شخصیں جو شمار سے بہرہ میں اور جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ، اسی کی طرف سے ہیں (ابن کثیر ۱/۱۰۱) ۔

قرطبی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری امت میں سے کسی آدمی کے ہاتھ میں مادی دنیا دیدے اور وہ (اس پر) اللہ نہ کہے تو یہ گھر مادی دنیا سے افضل ہے ۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ مادی دنیا اسے دنیا و آخرت کی بڑی نعمت نہیں یعنی بڑی نعمت جلد نہ کہنے کی توفیق دینا ہے ۔ اس لئے کہ دنیا تو نفل ہے اور اس کا ثواب پائی ہی باقی ہے ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ۔

أَفْخَالٌ وَ أَقْبَنُونَ زَيْنَةُ الْمَخْلُوقِ الدُّنْيَا وَالْأَبْقِيَّتِ
الْأَخْلَاصِ خَيْرٌ جَنَّزِيكَ قَوَابِلًا (کہف ۳۹) ۔

مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ترانہں ہیں اور تیرے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیوں کا ثواب میں بہتر ہیں ۔ (ابن کثیر ۱/۱۲۳) ۔

زُجِبَ پرورش کرنا ، تربیت کرنا ، کام بنانا کسی شے کو اس کے تمام معنی کی رویت کرنے سے ہونے پرستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانے کو تربیت کہتے ہیں ۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے ۔

خَالِقِينَ : - عالم کی تخلیق ہے جو غلات سے مشق ہے ۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے سوا
 تمام موجودات ہیں ۔ اس کا اطلاق ہر مخلوق پر ہوتا ہے جسے عالمِ انس ۔
 عالمِ جن ۔ عالمِ خاک و غیرہ ۔

ہر شے کا خالق و مالک اور اس کی تربیت و پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے
 اس سے ہر قسم کی مدد بھی اسی کے لئے مزاوار ہے ۔ چنانچہ دنیا میں اگر کسی چیز کی
 تعریف و توصیف کی جاتی ہے تو وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے ۔ اللہ
 تعالیٰ کی ربوبیت حقیقہ ، ذال اور کامل ہونے کے علاوہ کسی شخص ، زمانے ، جگہ یا کسی
 حالت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب عالموں کے لئے ہم ہے ۔

۲۔ **أَلَمْ نَخْلُقْكَ الْمَرْحُومَ :** (اللہ تعالیٰ) جو مہربان نہایت رحم والا ہے ۔
 ان لفظوں کی تشریح اسم اللہ کے صفت گزر چکی ہے ۔ رب کے مفہوم میں تربیب اور ذرہ
 تھا اور رحمن و رحیم کے لفظوں میں مدید ہے ۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرما رہا ہے ۔

إِنِّي رَبُّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۔ (نعم ۱۶۶)

بلاشبہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا بھی ہے اور بخشش و مہربانی کرنے
 والا بھی ۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنِّي أَبْتَغِي الْغُفُورَ الرَّحِيمَ ۔
 وَأَنِّي عَذَابِي مُوَالِدٌ لِّمَن لَّمْ يَلْمِمْ (حجر ۷۸ ، ۷۹) ۔

میرے بندوں کو خیر کر دھنکے کہ میں بخشنے والا اور مہربان بھی ہوں اور
 میرا عذاب بھی درد ناک عذاب ہے ۔

جزا و سزا ۔

۳۔ **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے ۔

دین : بدلہ، جزا، حساب۔ ایک سفرہ دن میں اچھے برے، نیک و بد، کلام و معلوم سب کو ان کے دنیا میں کئے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائیگا وہی بدلہ کا دن ہے۔ قرآنِ کریم میں ہے۔

يَوْمَ يُبْذَرُ فِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ
الْحَقُّ الْمُبِينُ (نور ۲۵)۔

اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق اور ظہیر ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود بدلہ لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ قبیل اسی کے کہ تبارہ حساب لیا جائے، تم خود اپنی جانوں سے حساب لے اور اپنے اعمال کا وزن خود کر لو قبیل اسی کے کہ وہ ترمزہ میں رکھے جائیں اور اس بڑی بیشی کے لئے تیار رہو جب تم اس عذاب کے سامنے پیش کئے جاؤ گے جس پر تبارہ کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔

ابن کثیر (۱/۱۷۵)۔

يَوْمَ يُبْذَرُ تَفَرُّصُونَ لَا تَخْشَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (الحاقہ ۱۸)۔

اس دن تم فرح و شادمانی میں کئے جاؤ گے تبارہ کوئی خفیہ راز چھپے نہیں رہے گا۔

نعمانہ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ جب یوم الدین کے معنی یہ ہیں کہ اس دن کسی شخص کو حکم کی قدرت نہ ہوگی جیسے دنیا میں بادشاہوں اور حاکموں کو ہوتی ہے۔ پس قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ کوئی ملکیت کا دعوہ نہ ہوگا بلکہ اس ملک حقیقی کی اجازت کے بغیر کوئی زبان تک نہ بلا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

نَوْمٌ يَوْمَ الرَّزْجِ وَالْمَلَكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَنَّ وَقَالَ سَوَابًا (الباقہ ۳۸)۔

اس دن روح نور فرشتے صف ہند کھڑے ہوں گے۔ کسی کو بولنے کی مہلت نہ ہوگی
سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اور وہ ٹھیک بہت کہے۔
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَحُشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (ما
۱۰۸)

اور (اس دن) آوازیں اللہ تعالیٰ کے واسطے بہت ہوجائیں گی۔ پس تو
کھڑکھڑایا جھنجھٹ کے سوا کچھ نہ سنے گا۔

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمَنْ فَصَحَّ شَيْئًا وَكَفَسَتْ
(موم ۱۰۹)۔

اس دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بات بھی نہیں کرے
گا۔ پس ان میں سے کوئی بدعت ہے اور کوئی نیک بعت۔

لَعَنَ الْمُشْرِكُ الْيَوْمَ . لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المومن ۱۱)۔
آج کس کی بددعا ہے ؟ خدا کے واحد اور کی جو زبردست ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے قبضہ میں لے
لیگا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا میں (ہی حقیقی) بارقہ
ہوں۔ کہاں ہیں زمین کے بارقہ۔ کہاں ہیں سرکش اور ظالم۔ کہاں ہیں تجرہ والے۔
(ابن کثیر ۱۱۲۵)۔

دعاء استعانت

۳۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

(اے خدا) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے (عبادت
سمیت ہر کام میں) مدد چاہتے ہیں۔

تَعْبُدُ ۔ یہ عبادت سے جمع کا صیغہ ہے ۔ لغت میں ذات اور اپنی کو عبادت کہتے ہیں اور شریعت میں کبت ، خشوع ، خضوع اور خوف کے مجموعہ کو عبادت کہتے ہیں ۔ یعنی کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی و غریب بروداری کے اظہار کو عبادت کہتے ہیں ۔

عبادت کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان اس مقدس ذات کو جو تمام کمال صفوں سے مستصف ہے محض اس کی ذات کے لئے عبادت کرے اور مقصود کچھ نہ ہو (ابن کثیر ۱۱/۳۶)

حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ کمال کبت کے ساتھ کمال طاعت کا نام عبادت ہے ۔ عبادت کا مفہوم زندگی کے تمام شعبوں ، نماز ، روزہ ، حج ، زکوٰۃ ، معاملات ، اور اخلاق و تہذیب وغیرہ سب پر ہدایت ہے ۔ تَعْبُدُ جمع کا صیغہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت کرنے والا اپنی عبادت پر نوازہ کرے بلکہ یہ خیال کرے کہ عبادت کرنے والا صرف وہی نہیں بلکہ ہے شمار ہدایت کرنے والوں میں سے ایک ہے ۔ (معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلوی ۱۵، ۱۶، ۱۷)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تَعْبُدُ کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے (مطہری ص ۱۷۱) ۔
خوشگ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ آیات تَعْبُدُ کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم خاص تیری ہی توحید کہتے ہیں اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید رکھتے ہیں ۔ تیرے سوا کسی اور کی نہ توجہ عبادت کرتے ہیں ۔ نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی سے امید رکھتے ہیں ۔ (ابن کثیر ۱۱/۶۶)

اس آیت کے چھ حصے میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے اور دوسرے حصے میں اپنی قوتوں کے انکار اور اپنے ججز کے اقرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال اور قوت عجز کا اقرار ہے ۔ چونکہ حاجت رد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اس لئے عقلی و طبعی اعتبار سے ہر قسم کی طاقت اور ہمت تمام کاموں میں مدد و اعانت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے ۔ جیسا کہ ارشاد ہے ۔

فَاتَعَبِدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۔

اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کر اور ہی پر بھروسہ کر ۔

طلب ہدایت

۵۔ اِمْدِنًا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔

(اے خدا) سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔

اِمْدِنًا :- تو ہمیں ہدایت دے دو تو ہماری رہنمائی فرما۔ پھر انچلے سے سر کا سلیج ہے۔

اہم رابطہ اسٹبلشمنٹ نے ہدایت کی جو تشریح فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ

ہے کہ مصلحتوں کی طرف غلبہ و مہربانی کے ساتھ کسی شخص کی رہنمائی

کرنے کو ہدایت کہتے ہیں۔ (المفردات ۵۳۸)۔

مراد مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جس میں صواب ہو۔ جہاں دین کا وہ

راستہ مراد ہے جس میں بقولہ و تقربہ :- ہو۔ بقولہ کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور

تقربہ کے معنی کو بھی کرنا ہیں۔ اہم اور جعفر بن جریر فرماتے ہیں کہ مراد مستقیم اس

والفح اور صاف راستے کو کہتے ہیں جو ہمیں سے نکلے ہو۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ

مراد مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جس میں پانچ باتیں پائی جائیں۔

(۱) میدانِ صواب (۲) مقصدِ نیک پہنچانے والا ہو (۳) سب سے زیادہ نزدیک ہو (۴)

وسیع اور گھڑا ہو (۵) مقصدِ نیک پہنچنے کے لئے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہ ہو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام ہے جو ہر اسی چیز

سے جو آسمان اور زمین کے دو میدان ہے زیادہ آہستہ و آسان ہے۔

حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مراد مستقیم

اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ (ابن کثیر ۱/۲۷۷)۔

پورا قرآنِ کرم ہی طلب ہدایت کی دعا کا جواب ہے۔

العالم یافتہ لوگوں کا راستہ

۲۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

ان لوگوں کا راستہ جن پر تپ نے انعام فرمایا۔

اس آیت میں مراد مستقیم کی تشریح کی گئی ہے کہ وہ راستہ ہے جس پر چھ

اور ثابت قدم رہنے والے نیک اور ایماندار لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و انعام فرمایا۔ سورۃ نسا، میں ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر اسی طرح ہے۔

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ
وَالشَّعْدَاءِ وَالصَّالِحِينَ - آیت ۳۹۔

جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا وہ انبیاء و صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔

پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اسے اللہ تو ہمیں اسی سیدھے راستہ پر چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرما جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا اور جو بدراست یا خستہ تھے، تھری اور تھکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کالِ اہداج کرتے تھے، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور تیری طرف سے جن کاموں کے کرنے کی ممانعت ہے وہ ان سے رک جاتے تھے۔

مغضوب و گمراہ لوگ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔

جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب فرمایا نہ وہ گمراہ ہوئے۔

مغضوب غلط فہمی سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو چلنے کے باوجود ان کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا۔ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ (المائدہ: ۶۰)۔

جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اپنا غضب نازل کیا۔

فَبَلَّغْهُمُ الْيَقِظَ عَلَى غَضَبٍ (يقر ۹)۔

پس وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔

ضالین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر دین کے احکام سے غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراتفر و غلو میں مبتلا ہو گئے جیسے عام طور پر نصاریٰ تھے جو نبی کی تعلیم میں لگے بڑھے کہ انہوں نے نبی

(حضرت عیسیٰ) کو خدا بتایا ۔ یہ لوگ گمراہی میں سر سے بڑھے ہوئے تھے ۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرما ہے ۔

قَدْ صَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصَلُّوا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَنْ سُوءِ السَّبِيلِ (۱) (ماخذ ۱۷۷) ۔

یہ تو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت سوں کو گمراہ بھی کر چکے ہیں اور یہ سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہوئے ہیں ۔

پس آیت کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی یادگاہ میں غفلت کرنے ہے کہ اسے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بھاجن پر تو نادمی ہوا اور جنہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا ۔ اسے اللہ تو ہمیں گمراہ لوگوں کے طریقے سے بھی بھالے جو راہ حق سے ہٹ چکے کر ادھر ادھر حیران و سرگرداں پھر رہے ہیں ۔

حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منقذوب علیہم سے جہاد مراد ہیں اور خائفین سے نصاریٰ ۔ (ابن کثیر ص ۱۱۰) ۔

آمین کہنا ۔ آمین کے معنی ہیں اے اللہ الہی ہی کر ۔ اے اللہ تو قبول فرما سورۃ فاتحہ کے غرض پر آمین کہنا مستحسن ہے ۔ آمین نہ تو سورۃ فاتحہ کا جزو ہے اور نہ قرآن کریم کا ۔ اس لئے اس کو قرآن کریم میں نہیں گننا چاہا ۔

سورۃ فاتحہ کے غرض پر آمین کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہم نے جو افعال یافتہ لوگوں کا راستہ اختیار کر لی تو فقیہ و رہنمائی مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اور دلیل غضب اور دلیل قتال کے طریقے سے ہمیں دور رکھ ۔

مصححین میں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ آمین کہے تو تم بھی آمین کہو ۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے تمام سبقت گناہ معاف ہو جائے گا ۔

مسلم کی روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے تو (اس وقت) فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں اور اگر ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے تمام سبقت گناہ معاف ہو جاتے ہیں ۔ (ابن کثیر ص ۱۱۱) ۔

سورۃ البقرہ

وچہ تسمیہ۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں اس کا نام بقرہ اس لئے رکھا گیا کہ اس کے آٹھویں رکوع میں گائے ذبح کرنے کے ایک واقعہ کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل کو جو اجماعت خداوندی کی طرف مائل ہی نہیں ہوئے تھے، ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ حویلی سولہ و جواب کے بعد آخر کار نبیوں نے گائے ذبح کر دی سرگرمی بھری سے پھر بھی ہنر۔ آیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بین کر کے مسلمانوں کو مستوجب عبادت کے تم گھسی قسم کی کج بھائی میں نہ پڑنا بلکہ خلوص نیت اور ادب و اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات اور اعانت کے حاسب رہو۔

یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی اُترہیت اور قدرت کا ایک پر دلالت کرنا ہے کہ اللہ ایک مظلوم کے جسم کو بخش ایک مذبح گائے کے ایک ٹکڑے سے چھوہنے پر اس کا رندہ بوجہ، اس قدر مطلق کے رندہ اور مطہت کا ایک دینی کرشمہ تھا۔ منکرین حیات بعد الموت کے لئے بھی یہ نہایت عمدہ آیت ہے۔ ایسے لوگوں کو اس واقعہ سے عبرت پکڑنی چاہیے اور نوحہ بگڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی اسی طرح مردوں کو رندہ فرمائے گا۔

تعارف۔ یہ سورت جبریت کے بعد چھٹے میں داخل ہوئی۔ اس میں ۲۸۶ آیتیں، ۶،۴۲۱ کلمات، ۲۵،۵۰۰ حروف اور ۴۴ رکوع ہیں، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں تمام صورتوں سے دنیا و شرعی حکم بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر اس میں توحید و رسالت، تعزیر قبلہ، نماز، روزہ، حج، جہاد کی سبیل اللہ، اتفاق فی سبیل اللہ، دام معاملات مثلاً نکاح و طلاق، بیع و شریہ اور سود و غریب سے متعلق منکرات کا بیان ہے۔

مضامین کا خلاصہ

رکوع اول سب سے پہلے تو قرین کرم کا ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کر ہونے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد پانچویں آیت تک مومنوں کی حرج و سفارت کا بیان ہے پھر ۱۱

آپوں میں کافروں کی مذمت ہے ۔

رکوع ۲۔ منافقوں کا مفسل صلی بیان کیا گیا ہے ۔

رکوع ۳۔ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا حکم اور قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے ۔

رکوع ۴۔ خلافت آدم ، فرشتوں کا خلافت آدم پر اعتراض اور پھر آدم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ، اہلس کی ناراضی اور حضرت آدم و حوا کو بہکانا ، جس کے نتیجہ میں ان کا جنت سے اخراج اور زمین پر اتارنا ۔ پھر حضرت آدم کی توبہ اور اس کی قبولیت کا ذکر

رکوع ۵۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کو ان پر ہونے والے فعلیات اور وہ جہد یاد دلایا گیا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا ۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی ممانعت ، نماز قائم کرنے ، زکوٰۃ ادا کرنے اور معصیت کے وقت صبر اور غارت سے برد طلب کرنے کا حکم ہے ۔

رکوع ۶۔ پہلے قیمت کا خوف دیا گیا ہے ۔ پھر اس طرحوں سے بنی اسرائیل کی نجات اور ان فرعون کا سمندر میں خرق ہونا ۔ حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر جانا اور ان کے بعد بنی اسرائیل کا بھروسہ کو معبود بنانا ، اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ کو توحیدت عطا فرمنا ، بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ پر ہن دیکھنے ایمان لانے سے انکار اور ان پر پہلی نگرنا و منہ د سلونی کا نازل ، اسٹی میں معافی طلب کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم اور بنی اسرائیل کا معافی کی پہلے گندم گندم بیکارنے کا بیان ہے ۔

رکوع ۷۔ بنی اسرائیل کی طرف سے پانی کا مطالبہ کرنا اور حضرت موسیٰ کے سجزے کے طور پر پتھر سے ۱۲ پتھے چھوٹ پڑنا ۔ پھر بنی اسرائیل کی طرف سے سبزی ترکاری کا مطالبہ اور غضب الہی کے نتیجہ میں ان کو ذلت و مسکنت کا مستحق قرار دیا ۔

رکوع ۸۔ یہود و نصاریٰ میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی تینیں دہائی ، بنی اسرائیل پر کوہ طور کو بلند کرنا ، بخت کے دن کے بارے میں حد سے تہذیب اور گائے ذبح کرنے کے مشہور واقعہ کا

تذکرہ ہے ۔

رکوع ۹۔ ذبح کی ہوئی گائے کے ایک حصہ کو ایک مقتول کے جسم پر مارنے سے مقتول کا زندہ ہو کر رہنے کا حق کی نشاندہی کرنا ۔ بنی اسرائیل کی قصاصت قصی کا ذکر ۔

توریت میں عذیب کر کے پچھے کھائے دالوں کو حبیب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دہل
دوڑنا اور دہل جنت کے لئے دو ٹوک فیصلہ ۔

رکوع ۱۰۔ نبی اسرائیل کا چار احکام میں سے صرف ایک حکم (قیدی کا بھروا) نسیم
کرنا اور باقی تین احکام (جہد شکنی ، باہم قتل کرنا ، اور لوگوں کو وطن سے بھگانا) کی
مخالفت کرنا ، حیات افروزی پر حیات وندگی کو ترجیح دینے پر عذاب آخرت کی ، عید کا
بیان ہے ۔

رکوع ۱۱۔ انبیاء کی عذیب و قتل ، مشرکین (یہود) پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ان کو
شدید غضب الہی کا مستحق قرار دینا ، حق کا انکار ، رنج طور ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان
کو موت کی سزا کرنے کا پہلیج ، زندگی کی حرص ، بیان کی گئی ہے ۔

رکوع ۱۲۔ کفار کا بھرائیں سے عداوت رکھنا اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا
کافروں سے عداوت رکھنا ، کتاب اللہ سے بے اعتنائی ، کفار کی ایک آزمائش اور حصول
خیر کے ذریعہ کا بیان ہے ۔

رکوع ۱۳۔ کفار و مشرکین کا عدا ، یہود کے دھوئی بھیر خوبی کی عذیب ، اللہ تعالیٰ کی
بادشاہت ، راہ راست سے دوری کا سبب ، کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو کفر کی
طرف لانے کی کوشش ، غلام صلوٰۃ و زکوٰۃ کے قیام کی تاکید ، یہود و نصاریٰ کا جنت
میں جانے کا دعویٰ ، مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں دھرم ، بیان کیا گیا ہے ۔

رکوع ۱۴۔ یہود و نصاریٰ کا ایک دوسرے کے مذہب کو باطل قرار دینا ، مساجد
ویران کرنے کی سعی کا انہماک ، جنت قبلہ کی توجہ ، اللہ تعالیٰ کا اولاد سے ہری ہونا اور
اس کی قدرت کاملہ کا بیان ، کافروں کی جاہلانہ آزما ، انصرفت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطیر
و نذیر بنا کر پہنچنے اور حقیقی ہدایت کا بیان ہے ۔

رکوع ۱۵۔ اللہ تعالیٰ کا نبی اسرائیل کو مخاطب کر کے اپنے اُکھلات پر دانا ، احوال
قیامت ، حضرت ابراہیم کی آزمائش ، بیت اللہ میں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا ،
دجانے تحلیل کا بیان ہے ۔

رکوع ۱۶۔ ملت ابراہیمی سے عوامی حضرت ابراہیم کی وصیت ، موت کے وقت
حضرت یعقوب کا بیٹوں سے یہود کے بارے میں سوالی ، اہل کی جہادیں ، مسلمانوں
کو یہودیوں کی طرف سے یہودیت اختیار کرنے کی دعوت کا جواب ، اللہ تعالیٰ ، قرآن
کرم ، سمجھ آسمانی کتب اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ، اطاعت خدا وندی ، یہود کے

دھمے کا جواب ، اور اہل کی جماعت کا بیان ہے ۔

رکوع ۱۷ - ۱۸ - قرینہ قیل کا بیان ہے ۔

رکوع ۱۹ - مہر کے ذریعہ مشاعرت طلب کرنا ، حیثیت شہداء ، مبارکین کے لئے خوشخبری ، اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے والے ، مسافر مردہ کے درمیان سعی کرنا ، کشتن حق پر وسیع ، کافروں پر لعنت اور ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہونے کی خبر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے ۔

رکوع ۲۰ - اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ، مشرکین پر عذاب کا ذکر ہے

رکوع ۲۱ - حلال کھانے کا حکم ، شیعہ کی پیروی کی ممانعت ، باپ و اُمّ کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہونے پر چلنے کی ممانعت ، کافروں کی مثال ، مومنوں کو شکر گزاروں کا حکم ، حرم اشیاء کا بیان ، کشتن حق کا انہم ، اور بدعت کے بدلے گمراہی غریب نامذکور ہے ۔

رکوع ۲۲ - حقیقی اہل حق کا بیان ، نفس اور وصیت کے حکم بیان کئے گئے ہیں ۔

رکوع ۲۳ - روزہ کا بیان - اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی دعا قبول کرنا ، مرد اطفال کے اوقات و احکام اور ناسحق مال کھانے کی ممانعت بیان کی گئی ہے ۔

رکوع ۲۴ - حقیقی اہل حق ، کفار سے قتل کا حکم ، مسہر حرم کے قریب قتل کی ممانعت ، قتل ختم ہونے تک قتل کرنا ، مرست والے سینوں میں قتل کا جواز ، اپنے آپ کو بلاکٹ سے بچانا اور حج و عمرہ کے احکام کا بیان ہے ۔

رکوع ۲۵ - منوعیت حج ، ایام حرقات و نذرینہ ، اگر اللہ ہی کا کہے اور دنیا و آخرت کی اہل حق کے لئے دعا کرنا ، سخت ٹھکانہ آری ، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں کا ذکر ، شیطان کی پیروی کی ممانعت اور حق سے روگردانی کا بیان ہے ۔

رکوع ۲۶ - اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو بے شمار کھلی نعمتیں دینے اور بنی اسرائیل کو نعمت خداوندی تبدیل کرنے پر شدید عذاب کی وعید ، قیامت کے روز مستحقوں کو کافروں پر فوقیت ، لوگوں کا عقد میں اختلاف کرنا اور ان کی رہنمائی کے لئے نبیوں کا مبعوث ہونا ، جنت میں داخلے کے لئے مومنوں کا رجحان ، پھر لوگوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہ کرنے والے کے بارے میں پوچھنا - خیرات کے صحارف اور قتل کے حکم کا بیان ہے ۔

رکوع ۲۷ - مرست والے سینوں میں قتل کی ممانعت ، کافروں کی طرف سے

مسلمانوں کو مسجد حرم میں جانے سے روکن اور مسلمانوں کو ان کے دھن سے نکلنے کی مذمت ، مومنوں ، مہاجرین اور مجاہدین کا رحمت خداوندی کا وسیع دار ہونا ، شراب و خمر کا حکم ، خیم کے ساتھ حسن سلوک اور مشرکوں سے تلخ کی ممانعت ۔

رکوع ۲۸ - حبش کے ملک ، قسم کے ذریعہ نیک کاموں سے مکے کی ممانعت اور نیک کام کے لئے قسم توڑ دینا اور کفارہ دیا کر دینا ، جہولی قسم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ، ایلا اور طحانی کے ملک بیان کئے گئے ہیں ۔

رکوع ۲۹ - خلیج کا بیان ، خلیج مغلطہ اور طحانی کے بعد رجوع کے ملک ، بیان کئے گئے ہیں ۔

رکوع ۳۰ - عدت کے بعد تلخ اور وضاحت کی حدت ، وجہ کی حدت اور حدت میں پیغام تلخ کا بیان ہے ۔

رکوع ۳۱ - مغلطہ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ، عام نمازوں اور دسلی نماز کی طاعت کی تاکید صلوہ خوف کا طریقہ ، بچی کے لئے وصیت کی تاکید ۔

رکوع ۳۲ - اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا - قتلی فی سہیل اللہ ، اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ، بنی اسرائیل کا جہلم سے فرار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جالوت کو ہن کا بادشاہ مقرر کرنے کو تسلیم نہ کرنا اور جالوت کے بادشاہ ہونے کی تعالیٰ کا بیان ہے ۔

رکوع ۳۳ - اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہنر کا پانی چنے کی ممانعت ، جالوت کے لشکر کا ہتھیار لٹا ، بنی اسرائیل کی طرف سے جالوت کے لشکر کے خلاف ثابت قدمی کی دعا ، ہنر جالوت کے لشکر کو شکست اور جالوت کو مار ڈالنے کا اعلان اور بعض رسولوں کو بعض پر تفصیل دینے کا اعلان ۔

رکوع ۳۴ - اتفاق فی سہیل اللہ کی تاکید ، صفات باری تعالیٰ ، اسلام لانے کے لئے کافروں کو مجبور نہ کرنے کی ہدایت ، اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو دینا دوست اور کافروں کو شیطانی کا سامنی اور مل دوزخ قرار دینا ۔

رکوع ۳۵ - حضرت ابراہیم کا نژاد سے ہمیشہ ، مردوں کو زندہ کرنا ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کی درخواست پر ان کو مردوں کو زندہ کرنے کا عطا ہونا کرنا بیان کئے گئے ہیں ۔

رکوع ۳۶ - اتفاق فی سہیل اللہ کی مثل ، خیرات کے بعد احسن جتنا اور سائل کو

ماتا۔ صدقات و خیرات میں دکھانے کی سہولت، شقائق فی سہیل اللہ کی ایک اور مثال

رکوع ۳۰۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں طاعن، عیب یل خرقہ کرنے کی تاکید، خیرات کے بارے میں شیطانی دوسوہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر عطا ہونا، خلیہ طور پر خیرات کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرقہ کرنے والوں کے لئے پورا ہمار، صدقہ کے مستحق ہوں۔

رکوع ۳۱۔ سورہ نوری کا انہم، مومنوں کے لئے اجر کا وعدہ، حرمت سود کے احکام اور سودی بین دینا ترک نہ کرنے والے مومنوں کے عطا اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ۔

رکوع ۳۲۔ عرض کی قریر لکھنا، اس پر دو گواہ بنانا اور قریر لکھنے والے کو بدل کے ساتھ لکھنے کی تاکید۔

رکوع ۳۳۔ اعمال کا حساب، ایمان مفصل اور دعائیہ کھلت بیان کئے گئے ہیں۔

سورۃ بقرہ کے فضائل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ پڑھنا بھٹ برکت ہے اور اس کا چھوٹا حسرت و بد نصیبی ہے اور دل بھل اس پر قابو نہیں پاسکتے یعنی اس سورۃ کے پڑھنے والے پر کسی کا بلاء نہیں چلے گا (قرطبی بحوالہ مسلم)۔

حضرت ابوہریرہؓ کی ایک حدیث میں ہے اس سورۃ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی تمام آیات میں اشرف و افضل ہے اور وہ آیت وکری ہے (ابن کثیر بحوالہ ترمذی)۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی رات میں سورۃ بقرہ کی دس آیتیں پڑھیں تو اس رات میں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ دس آیتیں یہ ہیں چار آیتیں آم سے مَنفُوظ تک، پھر تین آیتیں درمیان کی یعنی تبت اللہ ہی اور اس کے بعد کی دو آیتیں پھر آخری تین آیتیں (ابن کثیر ۱/۳۲)۔

مسند احمد میں حضرت مسطلیٰ بن یسارؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ قرآن کی کوہان اور اس کی بلندی ہے اس کی ہر آیت کے

ساتھ ۴۰ فرشتے نازل ہوئے تھے اور آیت انکری تو عرش کے نیچے سے نازل کر اس سورت کے ساتھ پائی گئی اور سورہ میں قرآن کا دل ہے۔ جو شخص اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور طلب آخرت کے لئے پڑھتا ہے۔ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس سورت کو سرے والوں کے ساتھ پڑھا کرو (ابن کثیر ۱/۳۲)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گمراہوں کو قبرستان بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا (ابن کثیر بحوالہ مسند احمد، مسلم، ترمذی، نسائی ۱/۳۲)۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے پڑھتا چلا جائے اور سورہ بقرہ کو پڑھنا چھوڑ دے۔ میں بیشک اس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس میں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور بیشک سب سے بدتر گمراہ ہے جس میں کتب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔

سورہ بقرہ کی تفسیر

۱۔ حروف مقطعات الکاف۔ یہ حروف معنیت ہیں۔ اس قسم کے مختلف حروف قرآن کریم کی ۱۴ سورتوں میں سے ۲۶ سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کے معنی و مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔

عظمت قرآن

۲۔ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

یہ کتاب (ایسی ہے) جس میں ذرا بھی شک نہیں۔

ذٰلِكَ - وہ۔ دور کے اشارے کے لئے آتا ہے مگر کبھی کبھی اشارہ قریب (یہ) کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہیں بھی اشارہ قریب کے معنی میں ہے۔

الْكِتَابُ - ایک خاص کتاب - اس سے قرآن قرآن ہے -
 شک ، شبہ ، گھٹن - نام رابطہ اہلبیالی فرماتے ہیں کہ کتب ایسے
 حراہ اور دہم کو کیا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو اور جو ذرا سا خود
 و تامل سے دلچ ہو جائے -

شہادت نازل ملک بن صفہ یہودی ، مسلمانوں کے دلوں میں یہ کہہ کر شکوک و
 شبہات پیدا کرنا تھا کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں جس کی پہلی کتابوں میں خبر دی گئی ہے
 اللہ تعالیٰ نے اس شک و شبہ کو دور کرنے کے لئے مسلمانوں کی تعریف اور کلموں کی
 خدمت میں یہ آجیں نازل فرمائیں - پہلی پاد آجیں ذلک الکتاب سے پہنچوں تک
 مسلمانوں کی تعریف میں ، دو آجیں کلموں کی خدمت میں اور پھر آجیں منافقوں کے
 بارے میں نازل ہوئیں (تفسیر جلالین ص ۱۳) -

تشریح - یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملوث فرماتے ہیں اور یہود و مشرکین
 جس کو جھٹلاتے ہیں وہی قرآن کرم ہے جس کی خبر پہلی کتابوں میں دی گئی ہے اور جس
 کے دلائل ایسے واضح اور روشن ہیں کہ کوئی معقول اور منصف خراج قوی اس کی
 حقانیت اور اس کے مخاطب اللہ ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کر سکتا جیسا کہ
 سورہ آلہ سجده میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے -

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (آیت ۳۲)

اس بارے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ یہ کتاب پروردگار عالم کی
 طرف سے اتری ہے -

جو یہودی اپنی کتابوں کے حقیقی حام تھے وہ قرآن کو سننے ہی ایمان لے آئے اور
 جو یغیث و عدا اور حسد میں مبتلا تھے وہ اس سعادت ابدی سے محروم رہے -

مومنین کی صفات

مَدَنی لِّلْمُتَّقِينَ

” (یہ کتاب) پرہیزگاروں کیلئے ہدایت و رہنمائی (کا ذریعہ) ہے ۔“

مُتَّقِينَ - پرہیزگار۔ اللہ سے ڈرنے والے۔ یہ قَتَادَہ سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے حضرت بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سنی وہ مومن ہیں جو شرک سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام بھلائیں۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہے جو حرم سے بچے اور فرائض بھالائے۔

تَخْرِج - قرآنِ کریم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں پر اپنی کتابیں اور صحیفے نازل کئے تھے۔ اس وقت بھی بہت کم لوگوں نے ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی تھی اور انگوں کی اکثریت اپنی بد اعمالی اور حالتِ کفر پر قائم رہی۔ ان میں سے بعض بد بخت تو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے۔ اسی طرح قرآنِ کریم سے بھی ہدایت و رہنمائی صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے دل کا آئینہ، نفسانی و شیطانی لطموں کے زنجیر سے صاف و شفاف اور روشن ہو گا۔ ایسے لوگ ہی اپنے قلب کی نورانیت کے سبب ناپستیدہ اور ترے کلموں سے اجتناب کرتے ہیں۔

قرآنِ کریم میں کہیں عام ہدایت کا ذکر ہے اور کہیں خاص ہدایت کا۔ جہاں خاص ہدایت فرموا ہے۔ ہر چند کہ قرآنی ہدایت مسلمانوں اور کافروں سب کے لئے ہے (عذی رِکَّاس - انسانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے) مگر اس سے فائدہ حاصل کرنا صرف پرہیزگاروں کا حصہ ہے کیونکہ ان کا دل رنگ و عظمتِ نفسانی و شیطانی سے پاک و صاف اور روشن ہو گا ہے (مقبری ۱/۱۸)۔

صحیحین میں حضرت نعمانؓ بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال اچھی عہد ہے اور حرم بھی ظہر ہے اور حق دونوں کے درمیان بہت سے مشتبہ امور ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جان سکتے۔ پس جس شخص نے اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچا لیا تو اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا اور جو مشتبہ امور میں پڑ گیا تو وہ حرم میں جا پڑا۔ جیسے ایک چروہا کسی گھوٹ و مسوہ چرواہے کے گرد جانور چرا رہا ہو تو قریب ہے کہ وہ چرواہے میں جا پڑے۔ آگاہ ہو جاؤ! ہر بادشاہ کی ایک مسوہ چرواہا ہوتی ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا مسوہ علاقہ اس کے تہذیب

(سوطات) ہیں۔ آگاہ ہو چکا (افسوس کے) جسم میں گوشت کا ایک ٹوٹا ہوا ہے جب تک وہ درست اور صحیح رہتا ہے تو (افسوس کا) سدا بدن درست اور صحیح رہتا ہے اور جب اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو سارے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ آگاہ ہو چکا وہ گوشت کا ٹوٹا ہوا ہے (سجہری ۱۱/۱۸)۔

۳۔ اَلَّذِيْنَ يُّؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُعِيتُمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُعْتَمِدُوْنَ ۝

(اور متقی وہ ہیں) جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يُّؤْمِنُوْنَ سے لگا ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اصرار پر یقین کے ساتھ مان لینے کا نام ایمان ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں رسول کی طرہ کو مطابقت کے بغیر محض رسول کے اعتقاد اور جہاد پر یقینی طور سے مان لینے اور ذہن سے اس کا اقرار کرنے کا نام ایمان ہے (سجہری ۱۱/۲۵)۔

بِالْغَيْبِ۔ ہر وہ چیز جو انسان کی نظروں اور دوسرے حواس سے باہر ہو غیب ہے۔ قرآن کریم میں لفظ غیب سے دو تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ان کا علم عقل اور حواسِ بشر کے ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و عظمت، تقدیری امور، مرسلے کے علاوہ دُعا ہونا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھنا ہونا، جنت و دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات، طوفان، آسمانی کتابیں اور انبیاء سابقین وغیرہ سب شامل ہیں۔

وَعِيتُمُوْنَ۔ وہ قائم کرتے ہیں۔ ۱۔ اَلَّذِيْنَ يُّؤْمِنُوْنَ سے بنا ہے جس کے معنی قائم کرنا کے ہیں

الصَّلَاةُ۔ لغت میں صلوٰۃ دعا کو کہتے ہیں۔ شریعت میں نماز کو صلوٰۃ کہتے ہیں۔ رکوع، سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام نماز ہے، جو خاص اوقات میں خاص شرط کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں۔

يَقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ۔ قتادہ کہتے ہیں کہ عفت صلوٰۃ یہ ہے کہ دھنوں کا خیال نہ رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا اور رکوع و سجود پوری طرح پورا کرنا۔ متاق کہتے ہیں کہ وقت کی گنجبانی کرنا، کامل جہاد کرنا۔ رکوع و سجود پوری طرح کرنا، عفت اچھی طرح کرنا اور آجینٹ و دود پڑھنا، عفت صلوٰۃ ہے۔

یہی عفت صلوٰۃ یہ ہے کہ رکوع و سجود اور قیام و قعود کی پوری مصلحت اور پابندی کے ساتھ خود بھی یا قادی سے صحیح اوقات میں نماز ادا کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی ادائیگی پر آمادہ کرنا۔

وَرَزَقْنَهُمْ۔ ہم نے ان کو دیا، اس کے معنی میں بہت وسعت ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں جتنی بھی خواہ وہ ظاہری ہوں جیسے مال و دولت صحت اور اولاد وغیرہ، یا باطنی جیسے علم و دانی اور کچھ بھی ہو وغیرہ۔

يَنْفِقُوْنَ۔ وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ انفاق سے نکلا ہے۔

تشریح :- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کی تعین صفتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ غیب کی ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور عقل و حواس کے ذریعہ ان کا علم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں مناسب موقعوں پر جہاد اور مضیعی کماؤں میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی قربانی ہے۔ بہت سے لوگ بدنی جہاد، نماز و روزہ وغیرہ تو کرتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں عقل سے کام لیتے ہیں جو دنیا و آخرت دونوں کے لئے نقصان دہ ہے۔

ضمیمہ فرماتے ہیں کہ سورۃ برات میں ذکوۃ کی چار سات آیتیں نازل ہوئی ہیں

من سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی طاقت کے مطابق قہر ڈالو جس سے جو میر ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو۔ (ابن کثیر ۱/۴۲۳)۔

تکادہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے شہید ہونے میں سے غریب کرتے رہو کیونکہ یہ مال جہاد سے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور غنیمت تم سے جدا ہو چکا۔ پس تم اپنی زندگی میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دو (ابن کثیر ۱/۴۲۳)۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ مال و دولت اور جز و صلاحیت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حاکم و ہیں اور اس کی امانت ہیں۔ اگر ہم اپنا تمام مال و صلاحیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا کے لئے غریب کر دیا تو بھی بھلا ہے اور ہمارا کوئی احسان نہیں (معارف القرآن ۱/۱۱۰)۔

۲۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ لَمْ يُؤْمِنُوا ۖ

اور وہ (مستی) لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر (قرآن) نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا۔ اور ان کو قیامت (واقع ہونے) کا یقین ہے۔

آخروت۔ آخرت۔ چھٹا کمر۔ قیامت چونکہ دنیا فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لئے اسے آخرت کہتے ہیں۔

يُؤْمِنُونَ۔ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین سے بنا ہے جو یقین سے نکلا ہے۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جو دلائل سے اس قدر واضح اور ثابت ہو کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔

تشریح۔ اس آیت میں بھی مستحقین کی صلت کا بیان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے دے دیا جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اور جو کچھ سعادت انبیا آپ سے پہلے لائے تھے۔ یہ مستحق لوگ سب کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سب باتوں، عرس کے بعد زندہ ہونا، قیامت، جنت، اور نزع، حساب اور میزان وغیرہ کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض باتوں کو مانیں اور بعض کا رد کریں۔ دنیا

عمل کی جگہ ہے ۔ بدلہ کی جگہ آخرت ہے جہاں ہر شخص کو دنیا میں کئے ہوئے اس کے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا ۔ پس اس دنیا سے آخرت کا گہرا تعلق ہے ۔ ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار اسی دنیا کی زندگی پر ہے ۔ ہم دنیا میں جیسے اعمال کریں گے ویسا ہی بدلہ آخرت میں پائیں گے ۔ اس لئے مسئلہ وہی ہے جو ہر کلمہ سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لے کہ انہم کے اعتبار سے اس کے اعمال و افعال اللہ تعالیٰ کی برکت و احکام کے خلاف نہ ہوں ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری برکت و راستائی کا پورا پورا انتظام فرمایا ہے ۔ صحیح اور غلط راستوں کی واضح طور پر نشاندہی فرمائی ہے ۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اعمال کے معاملہ میں پوری پوری آزادی اور اختیار بھی دیا گیا ہے ۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستہ کو اختیار کرتے ہیں یا شیطان کے راستہ پر چلتے ہیں ۔

۵۔ اُولَئِكَ عَلَىٰ مِزَنٍ ۚ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

”وہی (اصل) لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے برکت پر ہیں اور وہی نفع پانے والے ہیں۔“

مُفْلِحُونَ نفع پانے والے ۔ یہ نفع ہے اسم فاعل ہے جو نفع سے بنا ہے ۔ اس کے معنی معنی پیرنے بھلائے کے ہیں ۔ کائنات کا کوئی نفع ایسا نہیں ہے جو زمین کو چھو کر پودے کی صورت میں بہہ آتا ہے ۔

آخرت : آخرت کے گھر کا جیسا زمین پر بیکر گاروں کو حاصل ہے جن کی جہد و مسنت نہ پر بیان ہوئی ہیں ، ویسا کسی اور کو میر نہیں ۔ پس جو غیب پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں ، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی لکھتے ہیں ، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں ، نماز قائم کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے دے ہوئے مال میں سے حق کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ۔ نیک عمل کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں وہی دنیا و آخرت دونوں میں ہر طرح کی خیر و خوبی

اور خود و ظفر حاصل کرنے والے ہی خود ہی قضیٰ طور پر مکیب ہیں۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ کریم کی (بعض آیتوں کی) حکمت سے تو ہماری سمجھ بڑھتی ہے اور فرقوں کی (بعض آیتوں کی) حکمت ہمیں ناہموں دھوس کر دیتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کیا میں قسمیں اٹاؤں کہ جو اللہ وودع کے بارے میں بد بگڑوں؟ - صحابہؓ نے عرض کیا ہاں! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپؐ نے اُمّ ذکرتؓ سے منفقونؓ ایک چمہ کر فرمایا کہ یہ تو بخفی لوگہ ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے۔ پھر آپؐ نے بنی نضیرؓ سے منفقہؓ سے عظیم تک پڑھ کر فرمایا کہ یہ اہل وودع ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے نہیں ہیں۔ آپؐ نے فرمایا ہاں! (ابن کثیر ۱۱/۳۵۰، ۳۳۳)۔

جہاں تک مومنوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت یافتہ اور مردوہ پائے والے ہیں۔ اُطرت کی خلق و کالیاتی بھی انہی کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد وہ آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے جو اپنے کفر پر طغی سے قائم ہیں۔ یہ لوگ ایمان کی دولت سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئے ہیں گویا ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔

کافروں کا حال

۹۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَآءٌ حَکٰیہِمْ مَّا نَفَرْتُمْ اَمْ نَمْ تَنْفِرُوْا لَا یُؤْمِنُوْنَ۔

بلکہ جن لوگوں نے (اسلام قبول کرنے سے) انکار کیا، ان کے لئے

آپؐ کا ارادہ نافذ کرنا برابر ہے۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

کَفَرُوْا۔ انہوں نے کفر کیا۔ انہوں نے انکار کیا۔ کفر کے طبعی معنی چھپانے

کے ہیں۔ شریعت کی مصلحت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے

ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔

بُخْدَار۔ ایسی خبر سچہ کو کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو۔ مطلق دارائے کو
 انداز نہیں کہتے بلکہ جیسے ڈرانا جو شفقت و رحمت کی بنا پر جو مجھے سچ
 کو ملک، سلاطین و خیرہ سے ڈرانا، (معارف القرآن ۱/۱۱۷)۔

تفسیر۔ اس آیت میں اچھے لوگوں کا ذکر ہے جو مومنوں کی ہانک نہ واقع ہوئے
 ہیں۔ لوگ دل سے اسلام کے دشمن ہیں، اپنا وقت، قوت اور مال و دولت، ہر چیز
 اسلام کی مخالفت میں صرف کرتے ہیں اور واضح طور پر روشن دلائل پیش کرتے ہیں کہ باوجود
 سچے کفر پر قائم ہیں۔ ان کے مسلسل ہمارے اور اسلام کی مخالفت کے باعث ان کے قبول
 حق کی صلاحیت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ ایسی صورت میں ان کو مذہب سے ڈرانا یا نہ
 ڈرانا برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش اور آرزو تھی کہ سب
 لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں چنانچہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی خواہش تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور وہ
 بدعت کو قبول کر لیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے قہر کو خبر دی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں
 گے، یہ سادات ہر ایک کے نصیب میں نہیں۔ یہ نعمت ہٹ چکی ہے۔ جس نے اس
 میں سے حصہ پایا ہے وہ آپ کی بات ماننے کا اور جو بے قسمت ہے وہ ہرگز آپ کی
 اطاعت نہیں کرے گا۔ یعنی جو لوگ حق کو چھپانے کے عادی ہیں ان کی قسمت میں
 بدعت نہیں۔ لہذا آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لئے ذرا سا بھی فائدہ مند نہیں اور یہ
 لوگ اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی جو آپ پر نازل کی گئی ہے کبھی بھی تصدیق نہیں کریں
 گے۔ ابن کثیر ۱/۳۵۔
 قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ حَقَّقْتَ عَلَیْهِمْ کَلِمَتَ رَبِّكَ لَا یُؤْمِنُوْنَ
 وَتَوَّجَّاهُ تَعْمُ کُلِّ اٰیۃٍ یَّحْشَوْنَ الْغَضَبَ الْاَلِیْمَ
 (یونس ۹۷، ۹۸)۔

بیشک جن لوگوں پر میرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان
 نہیں لائیں گے اگرچہ وہ تمام معجزے دیکھ لیں یہاں تک کہ ارد

ناب عذاب دیکھی۔

پھر آپ کے اطمینان اور تسلی کے لئے ارشاد فرمایا۔

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَكَفَيْنَاكَ الْحَسَابَ . (رعد آیت ۳۰)

ہاں آپ کے ذمہ تو احکام پہنچا دینا ہے اور ان سے حساب لینا ہمارا ذمہ ہے۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُذِيرٌ . وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (مود ۱۱)

ہاں آپ کا کام تو خبردار کرنا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔

۱۔ تَحْتَمُّمُ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ . وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر بھر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔

تَحْتَمُّمُ۔ اس نے بھر لگا دی۔ غِشَاوًا یعنی۔ بھر لگانے کا متعدد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر بھر لگال جائے اس کے اندر نہ تو باہر سے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ اندر سے کوئی چیز باہر آسکتی ہے۔ غشادہ فرماتے ہیں کہ ختم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر شیطان غالب آگیا اور وہ اس کے کہنے پر لگ گئے جہاں تک کہ بھر لگا دی ان کے دلوں اور کانوں پر لگ گئی۔ اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ اب وہ نہ ہدایت کو دیکھ سکتے ہیں۔ نہ سن سکتے ہیں اور نہ بکھ سکتے ہیں۔ مہلکہ لڑاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر گتہ بچھتے جاتے ہیں اور اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اسی بھی غشی، ختم اور بھر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

بَلِّغْ لِلَّهِ عَلَىٰ حَاثٍ يُخْفِرُ بِهِمْ - (النساء - ۱۵۵)۔

بلکہ من کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تہرنگاری۔

قُلُوْبِهِمْ۔ من کے دل۔ قُلُوْب کی جمع ہے۔ جہاں قلب سے مراد گوشت پوست کا بنا ہوا دلی نہیں بلکہ وہ قوت مراد ہے جو عقل و شعور اور ارادہ کا مرکب ہے۔

سَمِعِهِمْ۔ من کے کان۔ یہ مفرد لفظ ہے مگر جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فتح کے معنی سننے کی قوت ہے جہاں کان مراد ہیں۔

اَبْصَارِهِمْ۔ من کی آنکھیں۔ یہ بفر کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں کسی چیز کا آنکھ سے دیکھ کرنا۔ کبھی کبھی اس کا اطلاق قوت بصر پر بھی ہوتا ہے جہاں اس سے دیکھنے کی قوت مراد ہے۔

غَشَاوَةً۔ پردہ۔ دھندلا۔ غشاوہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر حادی ہو کر اسے سب طرف سے ڈھانک لے۔

ہماں نزول۔ یہ آیت دہید بن مغیرہ، حبیب، اہو اجل و غیرہ، ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جسکی صحت اللہ تعالیٰ کے اذلی علم میں حاجت کفر پر ہوئی تھی (حاشیہ ترجمہ قرآن از حضرت مولانا مطلق الحق مدظلہ العالی)۔

ابن جریر نے ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اِنَّ الدِّیْنَ کَفَرُوْا عَذَابٌ عَظِیْمٌ تک دونوں آیتیں دینے کے مجبوروں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ (جلالین صفحہ ۴)۔

تشریح۔ تہر اور پردہ سے کچھ کی تہر اور پردہ مراد نہیں بلکہ اس سے وہ سیاہی مراد ہے جو محابوں کے لڑکھائوں کے دلوں پر آجاتی ہے اور جس سے من میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اس سے وہ کفر اور غناہ کے کاموں کی طرف توجہ سے دہرتے ہیں یہ ایک حالت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے استعارہ کے

خود پر صبر نور پر دے سے نصیبر فرمایا ہے (صحیح ۱۲۱۶)۔
 جنہوں نے صبرت اور ہرزگہ کی روایت سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ کوئی گناہ کرے تو اس کے دل میں ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر اس نے توبہ کر لی اور تائب ہو کر گناہ کرنے سے باز رہا اور استغفار کرنا دیا تو اس کے دل سے وہ سیاہ نقطہ مٹا کر دیا جاتا ہے۔ پس یہ وہی رنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن کریم) میں فرمایا ہے۔ (سجری ۱۱/۱۲)

كَلَّا بَلْ عَزَّازِي عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝
 السطفتین ۱۳

بلکہ میں نے دلوں پر عزم کی بد اعمالیوں کی وجہ سے دنگ آگیا ہے۔

یہ شعر اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوں کی وجہ دہری اور علی الاعلان انحرافی کی سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر ٹھہرا کر ان کو سمیٹنے کے لئے بدعت سے محروم کر دیا۔ وہ نہ تو حق بات کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اس لئے ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے۔ اور آخرت میں ان کے لئے ایک ایسا سخت عذاب ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

منافقین کا حال

سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں مومنوں اور کافروں کا بیان تھا اب اگلے تیرہ آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے جو ظہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے مگر دل سے وہ کفر کے حامی و ناصر تھے۔ منافق لفظ نفاق سے نکلا ہے جس کے معنی سرنگ ماننے کے ہیں جیسے جنگی ہاتھ زمین کے اندر سر گھسیٹتا ہے تاکہ وقت آنے پر من میں پناہ لے سکے اور خفیہ راستوں سے بھاگ لے سکے۔ اس اعتبار سے منافق اس بد بخت انسان کو کہا جاتا ہے جو ظہر اسلام قبول کر لے لیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں خفیہ چالیں چلے اور دشمنی

کے لئے وقت کا منظر رہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی تین علامتیں ہیں۔

۱۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔

۲۔ جب وعدے کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔

۳۔ جب اس کے پاس لافٹ رکھی جائے تو غیامت کرے۔

(بخاری شریف ۱۳/۱)۔

مناقضوں کے ایمان کی حقیقت

۸۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَمَا تَعْمَلُ بِمَوٰثِقِہِہٖ ۔

اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو (زبان سے تو) کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں ہیں۔

انسان۔ لوگ، یہ یا تو رائے سے متعلق ہے کیونکہ انسان ایک دوسرے سے مانوس اور مألوف ہوتے ہیں یا انہی (اس نے ظاہر کیا) سے کیونکہ قوی بھی ایک دوسرے پر ظاہر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو رکھائی دیتے ہیں۔ اصل میں نیکان تھا، مگر کو حذف کر کے اس کے بدلے حرف تعریف (لی) لایا گیا بعض کے نزدیک یہ انسان کی جمع ہے اور بعض کے نزدیک اسم جمع ہے۔ (مطہری ۲۵/۱)۔

تشریح۔ یہ تو منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ظاہر تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت پر ایمان لائے تاکہ مسلمانوں میں مکمل مل کر دنیاوی فوائد و منفعت حاصل کریں۔ اور ہر قسم کی سختی سے جو ان پر پیش آئے دلی قسمی اسلام کو آڈ بنا کر لہذا چھوڑ کر سسٹیں مگر ان کا ایمان حقیقی ایمان نہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لئے فرمایا کہ یہ لوگ مومن

نہیں بلکہ فریج اور دھوکہ بازی ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ درپردہ رو کر اسلام کی بچائی کرتے رہے (احضار ۱/۳۱۸)۔

یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر یوم آخرت پر ایمان کے مدعی تھے حالانکہ کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو نہیں پاسکتا۔ لہذا ان کا دعویٰ ایمان باطل اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔

منافقوں کی غلط فہمی

• - يَخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا
انفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ •

وہ (اپنے خیال میں) اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں
حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ (اس بات کو) سمجھتے نہیں۔

يَخْدِعُونَ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ دل میں بری بات چھپاتے ہیں۔ یہ خدع سے
بنا ہے جس کے معنی پوشیدہ کرنے کے ہیں۔ خدع سے کہتے ہیں کہ
کسی کو اس گروہ اور ناپسندیدہ بات کے بارے میں دھوکہ دینا دیکھا
جسے وہ دل میں چھپاتے ہوئے جو (مطہری ۱/۲۵)۔

يَشْعُرُونَ وہ شعور رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں۔ یہ شعور سے بنا ہے جس کے
معنی سمجھنے کے ہیں۔ جہاں اس سے اندر دلی احساس مراد ہے۔ مطلب
یہ ہے کہ منافقین خود اپنی قربت میں مبتلا ہیں اور انہیں اپنی اس
حماقت کی خبر نہیں۔

منافقوں کا یہ سمجھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں محض
عام خیالی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں اور
وہ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے ذریعے مسلمانوں کو دیتا

نوحۃ من منافقوں کے حال سے مطلع فرماتا رہتا ہے ۔ لہذا یہ خود ہی دھوکہ میں ہیں اور اپنی غفلت اور بے خبری کی بنا پر اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے کہ ان کی دھوکہ دہی کا نقصان خود انہی کو پہنچ رہا ہے ۔ یہ لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے (مطہری ۱/۲۵، حوالہ ۱/۲۴۰) ۔

نفاق کی بیماری

۱۰ - فَمِنْ قَوْلِهِمْ مَرْهُنًا قَرَأَ الْقُرْآنَ مُرْسِئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۚ

ان (منافقوں) کے دلوں میں (شک کا) مرض ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اور ان کے جھوٹ کے سبب ان کے لئے (مرنے کے بعد) سخت عذاب ہے ۔

مرض ۔ بیماری ۔ مرض اسے کہتے ہیں جو بدن کا عارض ہو کر اسے مسموم کی حد سے خارج کر دے اور رفتہ رفتہ ضعیف و کمزور کر کے بلاکت کے غور سے نکل جانے دے ۔ کبھی کبھی اس کا اطلاق اخلاقی نقصان پر بھی مجازاً ہوتا ہے جیسے حسد ، جہل ، کفر ، نفاق ، غیورے کی خرابی وغیرہ ۔ ملاحظہ جن اخلاقی نقصانیہ کی بیماری میں مبتلا تھے وہ نہایت ہی موزی اور عجیب تھی ۔ (مطہری ۱/۲۶) ۔

الایم ۔ دردناک ، یہ آئم سے نکلا ہے جس کے معنی درد کے ہیں ۔
يَكْذِبُونَ ۔ وہ جھوٹ کہتے ہیں ۔ جھوٹ اس خبر کو کہتے ہیں جو حقیقت کے خلاف اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والی ہو ۔ یہ کُذُوب اور کُذُوب سے مخصوص ہے

ۛ

تقریب ۔ جہاں دل کی بیماری سے مراد شک و نفاق ہے ۔ جس طرح بیماری سے بدن کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح دین کے بارے میں شک و شبہ کرنے سے ایمان کمزور

ہوتا ہے ۔ بیماری موت اور زندگی کے درمیان کی حالت ہے جبکہ نفاق کفر و اسلام کے درمیان کی حالت کا نام ہے ۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرض قرار دیا ۔ منافقوں کے دل نفاق کی وجہ سے مریض تو بنے ہی پھر نصرت علی اللہ علیہ وسلم پر ہوں ہوں تو قتل پر ایسا تزلزل ہوئی تھیں ، منافقین ان کا شمار کر کے اپنے کفر و نفاق اور عداوت کے مرض کو بھی حقیقی دیکھ گئے جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

وَاتَّخَذُوا قُلُوبَهُمْ قُرْءًا مِّنْ دُونِ الذِّكْرِ ۚ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَسْمُوهُ نَا وَنَحْنُ نَجِیْهِمْ ۚ تَوٰہ ۱۲۵

اور جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیماری ہے تو ان کی ناپاکی پر ایک اور ناپاکی بڑھادی ۔

منافقوں کی بے شعوری

۱۲-۱۱ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

اور جب ان (منافقوں) سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ۔ یاد رکھو ! بلاشبہ بھی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے

تُفْسِدُوا ۔ تم فساد کرنے ہو ۔ تم غلط ڈالتے ہو ۔ یہ فساد سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مزاج کا بگڑ جانا ۔ زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کا حکم دینا ہی زمین میں فساد کرنا ہے ۔ اور زمین و آسمان کی اصلاح اجماع خداوندی میں ہے ۔

مُصْلِحُونَ ۔ اصلاح کرنے والے ۔ درست کرنے والے ۔ مُصْلِحٌ سے اسم فاعل ۔ یہ

سَلَامٌ سے نکلا ہے اور فساد کی ضد ہے ۔

تشریح - ان منافقوں کا مرضِ لُفَاقِ ان پر اس حد تک غالب آ گیا کہ ان کو نہ صرف نیک و بد اور صحیح و غلط میں تمیز نہیں رہی بلکہ وہ فساد کو اصلاح سمجھنے لگے اور اپنی احمقانہ حرکتوں کو دانائی و فراست خیال کرنے لگے ۔ اسی لئے ان کا مرضِ لُفَاقِ لا علاج ہے ۔ منافقوں کا فساد پھیلانا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے رازِ خاش کرتے ، کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے ، قرآنی آیات میں تحریف اور باطل تاویلات کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے وغیرہ ۔

ابن جریر فرماتے ہیں کہ منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے ، جس کلام سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا وہ اسے کرتے تھے ، اللہ تعالیٰ کے فرائض ضائع کرتے تھے ، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے اور اس کی صداقت پر کامل یقین نہیں رکھتے تھے ۔ مومنوں کے پاس اگر اپنی ایمانداری بناتے حالانکہ ان کے دلوں میں طرح طرح کے دوسے ہوتے تھے ۔ موقع پاتے ہی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مدد و اعانت کرتے تھے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی طرفداری کرتے تھے اور اپنی اس مکاری اور مضمدانہ طرزِ عمل کے باوجود اپنے طور پر اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے دوستی رکھنے کو بھی زمین میں قند و فساد پھیلنے سے تعبیر فرمایا ہے ۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ إِلَّا تَفْعَلُوا لَا تَكَونُ
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ ۚ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (انفال ۷۳) ۔

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر تم
نے ان سے دوستی کی تو زمین میں قند اور بڑا فساد پھیل جائیگا ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ (نساء ۱۳۳) ۔

اے ایمان والو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا ۔

منافقین مسلمانوں کو اپنی گفتار و کردار سے دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ یہ پوشیدہ طور پر کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ اگر یہ غلابہ طور پر لہنے کفر پر رہتے تو ان کی سازشوں اور چالوں سے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہ پہنچتا اور اگر یہ پوری طرح مسلمان ہو کر اپنے ظہور و باطن کو یکساں کر لیتے تو دنیا کے امن و ایمان کے ساتھ آخرت کی نہایت بھی پہنچے۔ مگر وہ اپنی غلط روش پر قائم رہے اور کہتے رہے کہ ہم تو مسیح کن ہیں، کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم تو دونوں فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ صہرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ منافق کہتے تھے کہ ہم دونوں ہی صحوی یعنی مسعودی اور لائل کتابہ کے درمیان صلح کرنے والے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑی جرات ہے۔ جیسے یہ لوگ صلح کہتے ہیں وہ عین فساد ہے۔ یہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ (ابن کثیر ۱/۵۰)

ایمان کی کسوٹی

۱۳۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ الْقَوْمُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔

اور جب ان (منافقوں) سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ (اچھے دل سے) ایمان لائے ہیں تم بھی (وہی ہی منافقہ دل سے) استہ قبول کر لو تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح لوہا حق لوگ ایمان لائے ہیں۔ یاد رکھو! بلاشبہ بھی لوگ جو خوف میں گر کر یہ جملے نہیں۔

سُفَهَاءُ۔ = بھڑائی مس ہے جو سزا سے قلا ہے۔ بے خوف لوگ، جھٹل، کم عقل اور نفع و نقصان کو پوری طرح نہ جاننے والے کو سفیہ کہتے ہیں۔

تشریح۔ اس آیت میں منافقوں کے حلیے صحیح بیان کا ایک معیار رکھ دیا ہے کہ

تم بھی صحابہ کرام کی طرح صدق دل سے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور موت کے بعد زندہ ہونے اور جنت و دوزخ کی حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نیک اعمال کرو اور برائیوں سے بچو۔ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی امت کا ایمان کسا جائیگا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معجز نہیں۔ ہر زمانے میں گمراہوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو بھی راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے وہ اس کو بوقوف قرار دیتے ہیں۔ مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ درحقیقت یہی لوگ بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی اور واضح نشانوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ (معارف القرآن ۱۴۵/۱، ابن کثیر ۵۰/۱)۔

تمسخر کرنا

۱۴، ۱۵ - وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا - وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ - إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤْنَ ۚ وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُمُ فِيهِمْ ظُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۚ

اور یہ (منافق) جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم (بھی) ایمان لائے اور جب وہ اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیشک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ان (مسلمانوں) سے دل لگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان (منافقوں) سے دل لگی کرتا ہے اور ان کو ان کی گمراہی میں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ (گمراہی میں) اندھے ہو رہے ہیں۔

خَلَوْا - وہ لوٹتے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ تنہا ہوتے ہیں۔ خَلَوْا سے مفارح کے معنی میں ماٹھی ہے۔

شیطانیہم ان کے شیطان ، ان کے سرکشی ، ان کے ہم عقیدہ لوگ ، اس سے مروی روایات ، اور سردار ہیں جو اپنی سرکشی کے لحاظ سے شیطان بنے ہوئے ہیں ۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطٰنِيًّا اِلَّا نِسَ وَالْاٰنَجِيْنَ يُوْحٰىنَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا (انعام ۱۱۳) ۔

اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے جن میں سے بعض بعض کو چمکی چڑی باتوں کا دوسرے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں ۔

ایک حدیث میں حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ۔ (ابن کثیر ۱/۵۱) ۔

مَسْتَهْزِءٌ وَّ ذُوْ ذٰلِقِ كَرْنِے والے ، ہنسی اڑانے والے ، تمسخر کرنے والے ۔ اِسْتَهْزَاؤٌ سے اسم فاعل ہے ۔

يَمْدُمُ ۔ وہ ان کو ذلیل دیتا ہے ۔ یہ نَدَّ سے بنا ہے ۔

طَفِيْاَنِہِم ان کی سرکشی ، ان کی گراہی ۔ طغیان کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں ۔ جہاں سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھنا مروا ہے ۔

يَعْمَهُوْنَ وہ سرگرداں پھرتے ہیں ۔ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں قُرْآن سے مضارح ہے ۔ مخفی آنکھوں کے اندھے کو کہتے ہیں اور قُرْآن دل کے اندھے پن کو ۔ جہاں ایسی کیفیت مروا ہے کہ انسان کو راستہ بھائی نہ دے اور وہ

انہوں کی طرح اصرار و سرایت پاؤں مارنا پھرے ۔

ان آیتوں میں منافقوں کی دوڑتی پامنی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے اور جب (یہ لوگ) مہینہ سروادوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں ۔ ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنانے اور دل گلی کرنے کے لئے ان سے ملتے ہیں اور ان کے سامنے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَقَّقٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کہہ دیتے ہیں ، وہ بوقوف اور سیدھے سارے لوگ ہیں ۔ ہماری اس بات کو کج جان کر ہمیں لہنے واڑوں اور دل اور دلوں سے قطع کرنے اور فائدہ میں شریک بنالیتے ہیں ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے کیا دل گلی اور تسویر کر رہے ہیں ، اللہ تعالیٰ ان سے دل گلی کر رہا ہے کہ ان کو ذلیل دیکر اس غراب حالت میں چھوڑ رکھا ہے کہ جس کا بیجو دینا دنیا کی غرابی اور فقر میں سخت عذاب ہے (متالی ۱/۲۲۵) ۔

خسارہ کی تجارت

۱۶ - اُولَئِكَ الَّذِينَ افْتَرَوْا الضَّلٰةَ بِالْاِغْوٰی قَمَا رَبَّيْتُمْ تَبٰجَارَتُكُمْ وَاَمَّا كَانُوْا مُتَعَدِّیْنَ

یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ۔ پس نہ تو میں کی تجارت سود مند ہوئی اور نہ وہ ہدایت پائے والوں میں سے ہوئے ۔

اِغْوٰی سے مامنی ۔ انہوں نے خریدی ۔ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز پایا ۔ یہ فقہاء خریدنے اور بیچنے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔ ایمان کا قبول کر لینا منافقوں کے اختیار میں تھا ۔ مگر انہوں نے اس کی بجائے کفر و منافقت کا راستہ اختیار کر لیا ۔

قریبیت ۔ سود مند ہونا ۔ یہ بوج سے بنا ہے جس کے معنی نفع کے ہیں ۔
 تفسیر صحیح ۔ منافقین کفر میں تو پہلے ہی مبتلا تھے ۔ پھر انہوں نے اسلام کو قریب سے
 دیکھا اور اس کا فائدہ بھی سمجھا ۔ اس کے باوجود انہوں نے دنیوی مفروض کی خاطر اسلام
 کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی ۔ قرین کرم نے ان کے اس عمل کو تجارت کا نام دیکر
 بتایا ہے کہ ان کو تجارت کا سلسلہ بھی نہیں آیا ۔ کہ بہترین اور صحیح چیز (ایمان) دیکر
 قراب اور تکلیف وہ چیز (کفر) خرید لی ۔ (معارف (تقرین ۱۷۹، ۱۸۰ / ۱)) ۔

خالص منافق کی مثال

۱۷، ۱۸ - تَخْلُفُكُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا
 اُضْلُفَتْ يَأْخُذُهَا فَلَا يُبْكِي لِلَّهِ بَنُو إِرْمٍ وَ تَرَىٰ كَعَمٍ فَمِنْ
 تَخْلُفَتْ لَا يُبْكِي بَنُو نُونَ ۖ ثُمَّ يَنْتَقِمُ عَمِّ فَيُزِجُ جَعْفُونَ ۖ

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے (تاریک رات میں) آگ
 بجلی ۔ پس جب اس کے آس پاس روشنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان
 کی روشنی بچا دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے،
 گھٹے ، بہرے ، دھندلے ہیں ۔ وہ راہ پر نہیں آتے ہیں ۔

اسْتَوْقَدَ ۔ اس نے (آگ) بجلی ۔ اس نے بجلی ، اِضْلُفَتْ سے ماضی ۔

اُضْلُفَتْ ۔ اس نے روشن کر دیا ۔ یہ بھلائی سے نکلا ہے ۔

ثُمَّ ۔ بہرے ، بہرہ ہوا ۔ اس کا واحد اُضْلُفَتْ ہے ۔ اگرچہ منافق ظاہری طور پر
 بہرے نہیں تھے مگر وہ اسلام کے بارے میں سنی ان سنی کر دیتے تھے
 اس لئے ان کو بہرہ کہا گیا ۔

يَنْتَقِمُ ۔ گھٹے ۔ پُ اُنْجَم کی معنی ہے ۔ ان لوگوں کے دہانیں تو تھیں مگر وہ حق
 بات معلوم کرنے اور اس کا اقرار کرنے سے گریز کرتے تھے اس لئے
 ان کی اس حالت کو گھٹا پن کہا گیا ۔

عَمِّ ۔ اندھے ۔ اس کا واحد اُضْلُفَتْ ہے ۔ آنکھیں دھندلنے کے باوجود وہ لوگ اندھے

توئی کی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے س لئے گویا
وہ اندھے ہیں۔

تشریح یہ مفسرین گزشتہ آیت کی تائید میں ہے کہ منافقوں نے اپنے دلوں میں کفر
پوشیدہ کر کے اس کلمہ حق کو جو ان کی زبان سے نکلا تھا ضائع کر دیا۔ ان کے دلوں میں
نفاق رخنہ ہو چکا ہے۔ اب وہ کسی طرح ہدایت کی طرف رجوع کرنے والے نہیں۔
(مطہری ۱/۲۹)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں دو قسم کے منافق تھے۔ ایک وہ جو
خاص منافق تھے اور دل سے اسلام کے دشمن تھے مگر زبان سے مسلمانوں کے ساتھ
بہادر دی اور اپنے اسلام کا اعجاز کرتے تھے۔ دوسرے وہ جو فطری طور پر نہ تو اسلام کے
جائی تھے اور نہ خوف بگم یہ لوگہ میں دینش اور نفاق میں بدلتا رہتے تھے اور بدھر
فائدہ دیکھتے تو ہر ہو جاتے۔ قرآن کرم نے ایسے دونوں گروہوں کی حالت کو عیسوہ
عیسوہ مثال کے ذریعہ بیان کیا ہے۔ ان آیتوں میں چیلے گروہ یعنی خاص منافق کی مشق
بہن کی گئی ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی شیع کو دشمن
کر کے حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کو خوب وضع و رد سنا کر دیا۔ اور خلق خدا
اسلام کی روشنی سے ہدایت و راستی پانے لگی مگر منافقوں نے اس کو نظر انداز کر کے
گمراہی کو اختیار کر لیا۔ پس منافقوں کا ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے
ایک شخص اندھیرے میں آگ جلاتے جس سے اس کے اطراف کی چیزیں اسے نظر آنے
لگیں، پریشانی دور ہو اور فائدہ کی کچھ امید نہ رہے۔ پھر ایک آگ بجھ جاتے اور ایک
دور اندھیرا چھا جاتے۔ اب نہ تو اس کی آگ کام کرتی ہے کہ وہ اس کی مدد سے خود دیکھ
کر راستہ معلوم کر سکے اور نہ وہ بھرا ہونے کی بنا پر کسی کی بہت سن سکتا ہے اور نہ
گونا گونے کی وجہ سے کسی سے معلوم کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا راہ راست
پر آنا محال ہے۔ (ابن کثیر ۱/۲۵۳، حنابل ۱/۲۲۴)۔

اس آیت سے یہ پتا ہے کہ منافقوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا جیسا کہ
قرآن مجید میں صریح کے ساتھ کئی جگہ آیا ہے۔ (ابن کثیر ۱/۲۵۳)۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ۚ فَاَقْطَعِ عَنِ قُلُوْبِهِمْ فِهْرًا

لَا يُفْقَهُونَ . (العلقون - ۱۳) -

یہ اس لئے ہوا کہ یہ لوگ ایمان لائے . ہر کلمہ سمجھتے . ہر ان کے دلوں پر ہر کلمہ ہی گئی - اب وہ سمجھتے ہی نہیں -

مترود منافق کی مثال

۱۹ - ۲۰ . اَزْكَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يُصَلُّونَ اَصَابِعُهُمْ فَيَ اَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۚ يَتَخَفَتِ ابْصَارُهُمْ ۚ كُلَّمَا اَنصَبَتْ لَهُمْ تَشْرِيفٌ مَّا وَاِذَا اَخْلَسَ عَلَيْهِمْ فَلَا شَيْءَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ

یہ (ان کی مثال) ایسی ہے جیسے آسمان سے زور کا سینہ برس رہا ہو اور اس میں کڑک اور بجلی ہو اور وہ کڑک سے زور کر موت کے خوف سے اپنی نگاہیں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کا معاملہ کئے ہوئے ہے -

قرب ہے کہ بجلی ان کی بیڑی کو اٹک لے (جب بھی کی چٹک ہے) ان کو روشنی معلوم ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور بیڑی کھ دے - بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے

صَيْبٌ - بُقْعَلِ کے وزن پر مؤنث کے معنی ہے اور نزول کے معنی میں ہے بارش اور بارش دونوں کے لئے آتا ہے - جہاں بارش سرد ہے (مقبوری - ۴/۱۰) -

الْمُتَحَذِّرِينَ - پشیمان سے بنا ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں - افق کو بھی سما لکھتے ہیں ، بلول اور آسمان کو بھی - جہاں بارش سرد ہے کہ نگہ بارش دینی سے نالای ہوتی ہے (حقول - ۱۰/۳۲۰) -

رُحْمًا اس آواز کو کہتے ہیں یا اب (باز) سے متال دینی ہے (مطہری ۱۳۰)۔

فُرْقًا اس ہلک، روشنی اور آگ کو کہتے ہیں جو دونوں میں پیدا ہوتی ہے
تکڑا اور بڑی دونوں مصدر ہیں (حفظی ۳۳۱، مطہری ۳۳۱)۔

يَجْعَلُون وہ بناتے ہیں وہ ڈالتے ہیں یہ جمل سے بنا ہے۔

أَصَابِعُهُم ان کی انگلیاں۔ یہ جمع ہے اس کا واحد إصْبَعٌ ہے۔

أَذَانِهِم ان کے کان۔ یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا واحد أُذُنٌ ہے

الْقَوَائِمُ یہ سہاروں کی جمع ہے جس کے معنی کڑک کے ہیں۔ صَبَقَ ابیہ شدہ

اداز کو کہتے ہیں جس کو منہ والا بیوقوف ہو جائے یا مر جائے۔ ہر
جہک عذاب کو بھی صاف کہتے ہیں۔ (مطہری ۳۱/۱)۔

حَذَرٌ ڈر۔ خوف۔ مصدر ہے۔

مُحِيطٌ احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا۔ إِمَّاظٌ سے اسم ناعل۔

يَخْلِفُ وہ اچک نے گا۔ وہ سلب کر لے گا۔ خَلْفٌ سے مضارع۔

شبان نزول۔ ابن عرب نے مرہ سے حضرت ابن سُبُود اور دیگر صوفیہ و کرام کے

حال سے روایت کی کہ وہ اپنے کے دو منافق حضرت صبیحہ صبیحہ وسلم سے بھوک کر

مشرکین مکہ کی طرف چلے گئے۔ راستہ میں ان کو ابن عرب نے آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ

نے ان آیات میں فرمایا ہے۔ بنی میں شدہ گرج اور کڑک اور بھلی تھی۔ اور صبراً محب

ہو گیا اور وہ دونوں منافق حیران و پریشان کھڑے رہ گئے۔ جب گرجنے کی ہو تاک آواز

ان کے کانوں میں آئی تو اسی وقت اس آواز سے کہ گجیں۔ کانوں میں دھن دھن کر بڑک

نہ کر دے یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ جب بھلی کو نہتی تو جلدی سے

اس کی راستی میں چند قدم چل لیتے اور پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ آخر حیران و

پریشان کہتے گئے کہ کاش جلدی سے آج ہو دور بھل کھلے تو ہم کھد سہی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیدیں یعنی بیعت کر لیں۔ ہر جب صبح

ہوئی تو وہ دونوں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے اور پھر وہ اچھے مسلمان ہو گئے۔ انہی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ (جلالین ۸، ۹، مطہری ۱/۳۳)۔

تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے واقعہ کو حدیث کے منافقوں کے لئے حربہ المثل بنا دیا۔ جس طرح وہ دونوں ہادل گرہنے کی آواز سن کر موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اسی طرح جب منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو کانوں میں انگلیاں دے رہتے کہ کہیں کوئی ایسی آیت نہ سن لیں جو ان کے بارے میں نازل ہوئی ہو یا کوئی ایسی بات نہ سن لیں جو ان کے قتل کا سبب بن جائے۔ جس طرح یہ دونوں منافق بھلی کی چمک میں چند قدم چل لیتے اسی طرح جب حدیث کے منافقوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی اور جنگ میں فتح اور مال نصیب حاصل ہوتا تو وہ یہ کہتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بلاشبہ سچا اور صحیح ہے، اس پر قائم رہتے اور جب ان کے اموال اور اولاد ہلاک ہو جاتے اور ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے ہے، کفر کی طرف لوٹ جاتے۔ جیسا کہ وہ دونوں منافق بھلی کی چمک ختم ہونے کے بعد حیران و پریشان کھڑے رہ جاتے۔ اور قرآنی تعلیمات سے آنکھیں بند کرنا سہ فائدہ ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو اندھا اور بہرہ کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے (جلالین ۸، ۱۰، مطہری ۱/۳۳، ۱، حقانی / ۱)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ۖ اِطْلَعَانِ بِعِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ۖ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۖ فَيَخْسَرُ الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةَ ۚ (الحجرات ۱۱)۔

بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھلائی اور نعمت مل گئی تو مطمئن ہو گئے اور اگر برائی اور مصیبت پہنچی تو اسی وقت پھر گئے۔ ایسے آدمی نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا دیں۔

قیمت کے روز مکی قسم کے لوگ ہوں گے ، خاص مومن جن کا ذکر پہلی پارہ
آیتوں میں ہوا ، خاص نکار جن کا ذکر اس کے بعد کی دو آیتوں میں ہے اور منافق جن
کی دو قسمیں ہیں ۔ ایک تو خاص منافق جن کی مثال آگ کی روشنی سے دی گئی ہے ۔
دوسرے وہ منافق جو مرد ہیں ہیں ۔ ان کا ایمان کبھی تو چمک اٹھتا ہے اور کبھی بجھ
جاتا ہے ۔ ان کی مثال بارش سے دی گئی ہے اور یہ پہلی قسم کے منافقوں سے لفظ
میں کچھ کمزوری ہے ۔ قیمت کے روز بھی منافقوں کا حال ایسا ہی ہوگا جب کہ لوگوں کو ان
کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا ۔ بعض کو کئی گنی میں تک کا ، بعض کو
اس سے بھی زیادہ اور بعض کو اس سے کم جہاں تک کہ کسی کو جتنا نور ملے گا کہ کبھی
روشن ہو جائے اور کبھی بجھ گیا ۔ کہ لوگ ایسے ہی ہوں گے جو ذرا دور چلیں گے پر ضمیر
جانچے گے ۔ پھر ذرا دور کا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا اور بعض وہ بہ نصیب ہوں گے
کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا ۔ وہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے ۔

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا
نَقِصْ مِنْ نُورِكُمْ ۔ قِيلَ اُرْجِعُوا نُورَكُمْ ۔ قَالَتِمُوسُوا
تَوْرًا ۔ الحديد ۱۳

اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ذرا
ضمیر بجا دیکھیں بھی دیکھنے دو تاکہ ہم بھی نبیاء سے نور سے روشنی حاصل
کر لیں ۔ ان سے کہا جائیگا کہ تم سبھی کی طرف صحت جلا پس کوئی
نور نور کی شے کر دو ۔

مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَسْعَى بَكُمُ الْيَوْمَ جُحُشٌ تَجْعَلُونَ مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارَ خَالِدِينَ فِيهَا ۔ الحديد ۱۴ ۔

اس دن (قیمت کے دن) تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور مومن
عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دایہ طرف دوڑ رہا ہے

ہوگا۔ (ان سے کہا جائے گا) جہاد سے لئے تیر کے دن ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے پتھر، پسہ، رہی ہیں۔ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورٌ مِمَّ يَسْمَعُ
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمِنُمْ لَنَا نُورٌ قَدْ
أَغْنَىٰ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ التحريم ۸۔

اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمارے لئے ہمارے نور کو پورا فرما۔ اور ہمیں جنت سے بیٹھ کر تو ہر چیز پر قادر ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگوں کا نور بہت بڑا ہوگا، بعض کا کمزور، بعض کا نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا۔ کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔

مسند احمد میں حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل چار قسم کے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو۔ دوسرے وہ دل جس پر غلاف چڑھا ہوا ہو (اس میں حق بات جہابی نہیں سکتی)۔ تیسرے وہ دل جو ٹٹلتے ہیں چوتھے وہ دل جو دور تھا ہو (اس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوں) پہلا دل تو مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا دل کافر کا ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا دل غافل منافق کا ہے جو جانتا ہے اور پھر انکار کرتا ہے۔ چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پھل اور خون بڑھ رہا ہو۔ اب جو مادہ بڑھ جاتا ہے وہ دوسرے پر غالب آجاتا ہے۔ (ابن کثیر ۵/ ۵۶، ۵۷)۔

تعلیم تو حید

۲۱. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ أَحْسَنَ وَاذَرَقْنَاكُمْ الْغَنَىٰ خَلَقْنَاكُمْ وَالْإِنسَانَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اے لوگو! پہلے رب (پر رقت پرورش کرنے والے) کی عبادت کرو جس نے قبلیں اور ان لوگوں کو بیکار کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔

الْإِنْسَانُ - یہ مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے اس لئے یہ خطاب مذکورہ بالا جنوں گروہوں (مومنوں، کافروں، منافقوں) کو ہے۔

أَحْسَنَ وَاذَرَقْنَاكُمْ - مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو عاجزی اور ادب کے ساتھ مانو۔ یہ عبادت سے مراد ہے۔

خَلَقْنَاكُمْ - اس نے ہمیں پیدا کیا، جس چیز کی مثال جلتے سے موجود نہ ہو اس کو عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں۔ یہ ربکم کی صفت ہے اور تعلیم دینا کرانے کے لئے لائی گئی ہے۔

لَعَلَّكُمْ - تاکہ تم۔ یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی حکم کا نتیجہ بد یا برائی ہوئی ہو۔

تشریح - پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میری عبادت کرو بلکہ یہ حکم دیا کہ پہلے رب کی عبادت کرو۔ فقہ رب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ وہ ہر وقت اپنے بندوں کی پرورش کرتا ہے اس لئے اس کے اس عظیم خصم و حریف کے فکر میں اس کی عبادت کرو۔ عبادت کا حکم مومن و کافر سب کے لئے ہے البتہ کفار کے لئے عبادت کا حکم ایمان لانے کے بعد ہے کیونکہ ایمان عبادت کے لئے شرط ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ قرآن کریم میں عبادت سے مراد توحید ہے۔ لہذا گو یہ حکم ہے کہ تم توحید کو اختیار کرو، مومنوں کو یہ حکم ہے کہ تم توحید کو

قائم رہو (مطہری ۱/۳۵)۔

اس نسبت میں اللہ تعالیٰ نے نفی حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جہاد اور جہاد سے آپو اہل یعنی تمام بنی نوع انسان کا حقوق و مالک رہی ہے جو ہر وقت جہاد پروردگار کرتا ہے اور تم ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی رویت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس لئے صرف اس کی عہدت کرو تاکہ جہاد سے اندر پرہیز گاری آجائے۔ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن چیزوں کو چہچہتہ ہو ان میں سے تمہیں بے نیاز ہے اور نہ جہاد سے بے نیاز کو دور نہ ہی ان باطن مسعودوں نے تم میں سے کسی کی پرورش کی ہے۔ جس طرح تم محتاج ہو اسی طرح یہ بھی محتاج ہیں جہاد میں کو کسی لہر کا مالک کچھ کر ان کی عہدت کرنا باطل نہیں ہے۔ (مفتی ۱/۳۳۳، مدارق القرآن - ۱/۱۳۴)

۲۲ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْخُرُوجُ بِهِ مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

(جہاد ربہ وہ ہے) جس نے جہاد سے (قرم کے) لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس بارش سے جہاد سے کھالے کے لئے پھل پیدا کئے۔ میں تم (اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بعد) کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ حالانکہ (یہ بات) تم جانتے ہو (کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت خدا نہیں ہو سکتے)

فرش۔ وہ چیز جو بچھاوی مٹی ہے یعنی زمین شمس اور ہوا اور ہر چیز جس پر قدم رکھ کر چلا پھرا جاسکے۔

بناء۔ چھت۔ خیمہ۔

اَنْدَادًا۔ شریک، مقابل، یہ بڑی کی بیع ہے پھر اس کو کچھ ہیں جو برابر کا مقابل ہو۔ مسخرین ذات میں تو کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں سمجھتے تھے مگر عہدات و استعانت، نظر و نیاز اور ادب و تعظیم بتوں کی بھی اسی

میں سب کا خالق ، سب کا رازق ، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لئے وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق اور شریک سے خیر ہے ۔

میں حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا تہا کونسا ہے ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جو خالق ہے شریک ٹھہرانا ۔ حضرت مخاضیؓ کی حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے ؟ پھر فرمایا کہ (اس کا حق یہ ہے کہ) تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو ۔ (ابن کثیر ۱/ ۱۵۷) ۔

اثبات رسالت

۲۳، ۲۴۔ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُعَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ

اگر تمہیں اس (قرآن) کے (من جانب اللہ ہونے کے) بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورت بنا لو اور (اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تہا مددگاروں کو بھی) اپنی مدد کے لئے بلاؤ اگر تم (اپنے شک میں) سچے ہو ۔ پھر اگر تم جہانہ کر سکو اور یقین پانا کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا دھندھن آدمی اور پتھر ہیں (اور جو) کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے ۔

شُعَدَاءُ۔ حاضر ۔ گواہ ، مددگار ، شہادہ کی جمع ہے ۔ گواہ کو بھی شہادہ ہی لئے کہتے ہیں کہ اس کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہے ۔ بعض فقہاء سے مروی یا تو عام لوگ ہیں یا کافروں کے مت مراد ہیں جن کے بارے میں امن کا خیال تھا کہ قیامت کے روز وہ امن کے لئے گواہی دیں گے ۔

وَقُوْدَهَا۔ اس کا اندھ من ایک بھلانے کا اندھ من ۔ یہ اسم ہے ۔

الْحَبَّارُ۔ پتھر کو کہتے ہیں ۔ جہاں مراد محمد حب کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے اور بدو دار پتھر ہیں جنکی ایک بہت تیز ہوتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ۔
(این کبیر ۹/۱۵)۔

أُحِدَّتْ ۔ وہ تیار کی گئی ہے ۔ یعنی وہ ایک کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے ۔ بھراؤ
سے ماضی بجا ہوا ہے ۔

ربط آیات ۔ گزشتہ آیات میں مہارت اور معرفت خداوندی کے طریقے بتائے گئے
اور حکمِ داخل سے اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کو ثابت اور شرک کو یہاں تک
حیا ۔ من آیات میں نبوت کے دلائل کا بیان ہے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت و رسالت کی معرفت حاصل ہو ۔ اسی لئے آپ کے سب سے اعلیٰ اور افضل
معجزے کو بیان کیا تاکہ آپ کی نبوت و رسالت میں متکرمین کو کوئی شبہ باقی نہ رہے ۔

تشریح ۔ قرآنِ کریم وقتاً فوقتاً ضرورت اور واقعات کے لحاظ سے نازل ہوتا رہا ۔ یہی
مشرکین کے شک و شبہ کا سبب تھا ۔ ان کا گمان تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ
ایک دم پورے کا پورا نازل کیوں نہیں ہو گا ۔ خود بخود تو انسانوں کے کلام میں ہوتی
ہے جیسے شاعر اور خطیب موقع اور ضرورت کے لحاظ سے شعر کہتے اور اپنے خطبے نکھینے
بیٹھا ۔

اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے تبلیغ کیا
ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی
تو انسان ہو ، تم بھی دلی زبان ہو ، اور تم تو ہر مجلس اور جلسہ میں جہاں دلی سخن منع
ہوتے ہیں پہلے اشعار و کلام کو سناتے اور زبانِ دلی میں اپنی مہارت دکھاتے ہو اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قسم کے مجمع میں کبھی تشریف نہیں لے گئے ۔ لہذا
ایک کام پیش کرنے میں جیسی بھی قدرت ہوتی چاہئے ۔ تم سب مل کر پورا قرآن نہیں
تو کہ از کم اس جیسی ایک سورت ہی بتاؤ اور اس کلام میں اپنی مدد و اعانت کے لئے ۔
سادے جہاں سے پہلے حاجی اور مددگار بھی جمع کر لو اور پہلے ان مسجودوں سے بھی
مدد لے لو جن کو تم ہر طرح کا حاجت روا چاہن کر پوچھتے ہو ۔ اگر پھر بھی تم سے ایک
سورت کے برابر کلام نہ بن سکا اور تم ہر گز نہیں بنا سکو گے تو یقین کر لو کہ یہ اس

ذات واحد اور قادر مطلق کا کام ہے جو تمام لوگوں اور تمام باطن معبودوں سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسی صورت میں قادر مطلق کا مقابلہ کرنا اور اس کے کام کو بھٹکانا جہنم میں ٹھکانا بنانا ہے اور جہنم کی آگ بھڑکی کی آگ سے سخت درد تیز ہے اور اس کا اندھن دھن اور آوازیں ہیں اور یہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ لہذا اب تم اس آگ سے بچنے کی تدبیر کرو اور اس کام پر بچے ان سے ایسا لے آؤ۔ (حقانی ۳۳۱ - ۳۳۲، ۱/۱، معارف القرآن ۱/۱۲۱)۔

مخالفین کی بے بسی۔ قرآن کریم نے اس پہنچ کا بار بار اعادہ کیا اور سمجھ ہی دیتا ہے کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

قُلْ قَوْمِ اتَّخِذْتُمُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ
مِّذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
بِبَعْضٍ ظَهِيرًا (ابن اسرہیل ۸۸)۔

آپ کہہ سکتے کہ اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ چاہیں کہ وہ اس جیسا قرآن نہ بنیں تو بھی (جیسا کرنا) ان کے لئے ممکن نہیں۔

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ۚ قُلْ فَاْتَوْا بِمِثْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ
وَ اَدْعُوْا مِّنْ اَسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ
(ہود ۱۳)۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں (قرآن) کو (خود میں) جھڑپا کر لیا ہے۔ آپ کہہ سکتے کہ اگر تم بچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ تعالیٰ کے سوا جہیز تم (اپنی مدد کے لئے) بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی اس سورتیں بلاؤ۔

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ۚ قُلْ فَاْتَوْا بِسُوْرٍ مِّثْلِهِ وَ اَدْعُوْا اٰمِيْنَ
اَسْتَظْعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ (یونس ۳۸)۔

کیا یہ لوگ اس (قرآن) کو خود ساختہ بنا رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے کہ

انک افعال کے ساتھ ہر شخص کو اپنی حد کے لئے پکا کر اس جہی صرف
یک صورت ہی بنا کر تاکہ جہاد کا مظہر ہو۔

جہن مگوں کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی زبان دانی اور اپنی فصاحت پر
بلا تھا، جو غیر عرب غصوں کو بھی نہیں گونا کہتے تھے وہ در حقیقت اس پہنچ کے
جواب سے نہ مرد بے مں تھے۔ لہذا وہ نہ تو پورا قرآن بنا سکے، نہ اس صورتیں بلکہ وہ
تو اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی نہ بنا سکے اور قرآن کرم کی یہ پیشگوئی صحیح
کامت ہوئی کہ یہ سب لوگ جمع ہو کر بھی اس جہا قرآن نہیں بنا سکتے۔ قرآن کرم کا یہ
پہنچ آج بھی برقرار ہے۔ آج تک نہ تو کوئی اس کے جواب میں کچھ پیش کرنے کی جرأت
کر سکا اور یہ قیامت تک کسی سے ایسا ہو سکے گا کہ تک جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات
اقدس بے مثل ہے اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ اس میں شاعروں کے کلام
کی طرح لا یعنی اور معمولی باتیں نہیں بلکہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت کا
مظہر ہے، کلام کی ترتیب، الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معنی کی نورانیت،
مضمون کی پاکیزگی اور انکات میں تسلسل بے مثل ہے۔ اس کا کسی مضمون کو دہرانا
قبول کرنے کا مزہ دیتا ہے۔ اس کو بار بار پڑھنے سے دہا نہیں دھناتا بلکہ ہر دفعہ یہ مزہ
نور نئے مضامین ملتے آتے ہیں۔ یہ صرف کلام الہی کا ہی خاصہ ہے، کسی انسان کے کلام
میں یہ بات کہوں (ابن کثیر ۵۹، ۶۰، ۶۱)۔

جنت کی نعمتیں

۴۵۔ وَیَجْرُ ثَوْدَیْنِ اَمْنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّٰلِحٰتِ اِنَّ لَّهٗمْ
جَنَّتَیْنِ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهٰرُ ۚ کُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْہَا
مِنْ ثَمَرٍ رَّزَقُوْا فَاَقَالُوْا اِلَیْہِ رُزْقًا مِّنْ قَبْلِ وَ اٰتٰوْہِمْ
مِمَّا رَزَقُوْا ۚ وَ لَہُمْ فِیْہَا اَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرٰتٌ وَ لَہُمْ فِیْہَا
مَعْدَنٌ ۚ

جو لوگ (توین الہی سے) ایمان لے آئے اور (انہوں نے) نیک
کام کیے تو ان کے لئے ایسی جنتوں (یا جنوں) کی خوشخبری ہے جن کے
نیچے بہریں نکلی ہیں، جب (وہیں) ان کو اس (جنت) کا کوئی مصل
کھانے کو دیا جائیگا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے

جیلے دیا گیا تھا اور (واقعی) ان کو جیلے جلتے (مکمل) اسٹے جانیں گے
اور اس (جنت) میں ان کے لئے پاک بیویں ہوں گی اور وہ وہیں
(جنت میں) ہمیشہ رہیں گے۔

عملی صالح۔ اس عمل کو کہتے ہیں جس کو شرع نے اچھا کہا ہو۔ حضرت عثمان
فرماتے ہیں کہ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور اس سے
بیکل پاک ہو۔ علامہ بغوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ عمل
صالح وہ ہے جس میں چار چیزیں جمع ہوں۔
۱۔ علم (۲) نیت (۳) صبر (۴) اخلاص

جنتیت۔ نعت میں اس بارگ کو جنت کہتے ہیں جس میں بکثرت سایہ دار درخت ہوں
مگر شریعت کی اصطلاح میں جنت ایک خاص مقام کا نام ہے جو آخرت میں
نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہمیشہ کے لئے عطا ہوگا۔

صَطَفَہً۔ پاک کی ہوئی۔ تَنْظِیْر سے دم مضمون۔ جہاں مراویہ ہے کہ وہ بیجاں ہر
لحاظ سے پاک و صاف ہوں گی اور جسم و روح کی ہر قسم کی حمدگی سے
دور ہوں گی۔

لَا یَلْبَسُوْنَ۔ ہمیشہ رہنے والے۔ غلڑ سے اسم فاعل۔ نعوذ کے معنی ہمیشہ رہنے کے
ہیں۔ جہاں مطلب یہ ہے کہ یہ ہم جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔
جے۔

تشریح۔ غرضتہ آیت میں قرین مجید کی پہلی ثابت کرنے کے لئے کلاموں اور منکدوں
کو پہنچایا گیا تھا کہ وہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ کسی انسان کا کلام کہتے ہیں تو وہ بھی
اس جیسا کلام بنا کر دکھائیں جس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہوں جو قرآن مجید میں ہیں۔
مگر آج تک کوئی بھی اس کا جواب پیش نہ کر سکا۔ خود تھعل نے خود بھی قرب دیا ہے کہ
یہ عجب ایسا برجز نہیں کر سکیں گے۔ ہر ان کو اس کلام و مخدیب کی سزا بھی بتا دی
گئی کہ ان کو ایسی دوزخ میں بھیجا جائے گا جس کا پتہ صحت انسان اور پتھر ہیں۔

قرین کرم میں عام طور پر قرین کے بعد قریب اور قریب کے بعد قریب،
ایمان کے ساتھ کفر، کفر کے ساتھ ایمان، نیکوں کے ساتھ بدوں اور بدوں کے ساتھ

نیکوں کا ذکر ضرور آنا ہے۔ فرض جس چیز کا بھی ذکر ہو گا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے مقابل چیز کا ذکر بھی آنا ہے۔ پتا چڑ گزشتہ آیت میں کافروں اور دشمنانِ اسلام کی سزا، عذاب اور رسوائی کا بیان تھا اس لئے جہاں ایمانداروں اور نیک و صالح لوگوں کی جزا، ثواب اور مسرور دینی کا بیان ہے۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جنت کے مکمل ظہری شکل و صورت میں ایک جیسے ہوں گے مگر سب کا مزہ جدا جدا ہو گا۔ اس لئے دل جنت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو ہمیں جیل بھی دے گئے تھے۔ مفسرین کے دوسرے گروہ کی رائے میں مکملوں کے مظلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے مکمل شکل و صورت میں دنیا کے مکملوں کی مانند ہوں گے۔ دل جنت حق کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی مکمل ہیں جو ہمیں دنیا میں ملا کرتے تھے مگر ذائقہ اور لذت میں ان کو دنیا کے مکملوں سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ دل جنت کا یہ کہنا کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمیں جیل بھی دے گئے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب دل جنت کو جنت میں مکمل دے جائیں گے تو وہ حق کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی دے گئے تھے۔ قتادہ اور ابن جریر بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ (ابن کثیر ۱/۶۷)۔

نیک لوگوں کو جنت میں ایسی پاکیزہ عورتیں ملیں گی جن میں صورت و سیرت کسی قسم کی محدودی نہ ہوگی۔ بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی عورت زمین پر تھا تک بھی لے تو تھماں سے زمین تک اس کی چمک اور خوشبو پھیل جائے اور وہاں کی عورت کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ (مطہری ۱/۳۰)۔

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم درجہ کا بھتی ۱۰ جو کامی کے مکانات، بیویاں، نوکر، چاکر، اور محبت اس کثرت سے ہوں گے کہ وہ انہیں ہزار برس کی راہ سے دیکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ نعمت یافتہ وہ شخص ہو گا جو حج و عقیقہ اللہ تعالیٰ کے دیندار سے مشرف ہو کر رہے گا۔ پھر آپ نے یہ نعمت پڑھی۔ (مطہری ۱/۳۱)۔

وَجُودًا يُؤْمِنُ بِمَا نُنَاطِرُكَ إِلَى رَبِّكَ نَاطِرًا ۝ (القیامہ ۲۳، ۲۴)

اس دردِ بہت سے پھرے حرمِ جہاد اور لہتے دہب کی غرفہ دیکھنے والے
ہوں گے۔

جنت کی ان نعم نعموں کے ساتھ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں کی
نعمتیں دنیا کی نعمتوں کی طرح کبھی ختم اور زائل نہ ہوں گی۔ اور نہ نعمتوں والے ختم
ہوں گے۔ نہ ان لوگوں کو بڑھاپہ، موت، درد، آفات کا غم ہوگا بلکہ وہ ان نعمتوں
اور راحت و آسائش میں ہمیشہ رہیں گے۔

کافروں کے اوصاف

۲۶، ۲۷۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٰ اَنْ يُّغْرِبَ مُسْلِمًا مَّا بَعُوْهُ
فَمَا قُوَّتْهَا۔ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيُعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ اَنۡجٰى مِنْ
رَّجْعِهِمْ۔ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيُعْلَمُوْنَ سَاۤءًا اِذَا لَاقٰهُمُ
بِیْضًا مُّسْلِمًا۔ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيُهْدٰى بِهٖ كَثِيْرًا۔ وَاَمَّا
يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ۔ الَّذِيْنَ يَنْتَعِمُوْنَ عَهۡدَ اللّٰهِ مِنْ
بَعۡدٍ مِّثۡقٰلِہٖمْ وَیَقۡطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِہٖ اَنْ یُّوۡصَلَ وَ
یُخۡبِرُوْنَ فِی الْاٰذَانِ۔ اَوَلَیۡسَ ہُمۡ الشّٰیِرُوْنَ۔

بیشک اللہ تعالیٰ اس میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ کوئی مسلمان پھیرا
اس چیز کی جو اس سے قبل بڑھ کر ہو (پھر سے بھی زیادہ حقیر مخلوق
کی) بیان کرے۔ پس جو مسلمان ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ (مسلمان)
ان کے پروردگار کی طرف سے صحیح (حق) ہے لہذا جو کافر ہیں وہ کہتے
ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے۔ وہ (اللہ) ایک ہی
مثال سے بہت سے (بے رحم اور بہت دھرم) لوگوں کو گمراہ کرتا ہے
اور بہت سے (حق شناس) لوگوں کو ہدایت دیتا ہے لہذا (اللہ تعالیٰ)
اس (مسلمان) کے ذریعہ صرف فاسقوں (بدکاروں) کو گمراہ کرتا ہے
جو (بدکار) خدا کے جہد کو مضبوط کرنے کے بعد کسی حقیر فائدے
کے لئے (توڑ رہے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کو طاعت کا
اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور زمین (خلف) میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ

خدا سے ملتا تھا ۔

بَيِّنَاتٌ ۔ پھر ۔

قَوْضَا ۔ اس سے براہ کر ۔ فوق کے نفی سنی اوپر کے ہیں ۔ جہاں مرد یہ ہے کہ پھر سے بھی دیوہ ہوئی اور حقیر چڑ ۔

يَسْتَحْيِي ۔ وہ شرماتا ہے ۔ وہ جھکتا ہے ۔ (رَبَّيْنَا سے مصادر) ۔ جو خیال سے مشتق ہے ۔ انسانی نفس کا بد نامی اور برائی کے خوف سے مستحضر کہہ ہو جانا ۔ حیا انسان کی وہ درمیانی حالت ہے جس کے نیچے خجالت (شرمندگی) ہے جو نفس کو کسی کام سے بالکل باز رکھتی ہے اور اس کے اوپر وقاحت ہے یعنی بے شرمی کی باتوں پر جرأت کرتا ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نفس و انقباض سے پاک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے لئے حیا کا اطلاق حقیقی طور پر نہیں بلکہ معنوی طور پر ہے یعنی حیا کے لئے لازم ہے کہ جس کام سے حیا کرے اس کو ترک کر دے (حتیٰ ۱/۳۹۲) ۔

قَائِمِينَ ۔ بدکار ، پائیس کی جمع ہے ۔ فتن کے نفی سنی پیر منکر جانے کے ہیں ۔ شرعی اصلاح میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہا کر کے منکر جانے کو فتن کہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منکر جاننا کفر و نکار کے ذریعہ بھی ہوتا ہے اور عمل نامرمانی کے ذریعہ بھی ۔ اس لئے یہ لفظ مومن گنہگاروں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور کافروں کے لئے بھی ۔ قرآن کریم میں یہ لفظ زیادہ تر کافروں کے لئے استعمال ہوا ہے ۔ جہاں کافر مرد ہیں ۔

يُنْفِقُونَ ۔ وہ جہد توڑتے ہیں ۔ نَفَقَ سے مصدر ۔ اس کے اصل معنی رتی وغیرہ کے بل کو کھلنے کے ہیں پھر اس کا استعمال جہد توڑنے میں ہونے لگا ۔ کیونکہ جہد کو بھی رتی سے تعبیر کرتے ہیں ۔ جس طرح رتی سے دو ٹکڑوں میں تقطیع ہوتا ہے اسی طرح جہد کرنے والوں میں ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے ۔ (مطہری ۱/۳۲) ۔

حَصَّةٌ ۔ جہد ، قول ، بیان ، جہد اس معاملہ کو کہتے ہیں جو دو شخصوں کے درمیان طے پاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے ۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے جہد سے

مراد یا تو وہ جہد ہے جو تورات میں ملی کتب سے لیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی جو تعریف تورات میں مذکور ہے اسے ظاہر کرینا۔ یا اس سے وہ وعدہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوح انسانوں سے اَلْسُلُوطِ بَنِي اِسْطٰخْم کہہ کر لیا تھا کہ میرے سوا کسی کو خدا نہ جانے۔ (مطہری ۱۳۲/۱)۔

مِیثَاقِی ۔ ایسے معاہدہ کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط کیا جائے (معارف القرآن ۱/۱۶۸)۔

شَآنِ قُرُولِ ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لوگوں کو کھانے کی غرض سے خضر جاندوروں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ کافروں نے اپنے ہاتھ سے ٹکڑے ہونے جتن ہوں گو اپنا مسبود بنا رکھا ہے وہ ایسے عاجز و کمزور ہیں کہ وہ سب مل کر ایک کسی جگہ پہنچ نہیں کر سکتے بلکہ اگر وہ کسی من سے کچھ چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ عابد اور مسبود دونوں بے حد کمزور ہیں (ترغیب ۱/۴۴)۔

دوسری جگہ فرمایا کہ کافروں کا دین کفری کے جانے کی طرح کردار ہے۔ کافروں مثالوں کو سنکر طعنہ دینے لگے کہ مسلمانوں کا خدا کیسا ہے کہ اس کو ایسی خضر جندوں کے نام لینے اور ایسے بے حقیقت جانوروں کا ذکر کرنے میں ذرا بھی عار نہیں آتی۔ اس وقت یہ آیت اتری اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ حق کے بیان سے نہیں شرماتا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔

ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ، اور دیگر محدث کرام سے مروی ہے کہ جب گزشتہ آیات میں منافقوں کی مثالیں (آگہ روشن کرنے، نادر کی بادشہ ہونے) بیان ہوئیں تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں پر گز نہیں نہیں کرتا۔ اس پر یہ دونوں آئیں نازل ہوئیں۔ ابن جریر نے بھی سدی سے پسند منسوب اس قسم کی روایت بیان کی (ابن کثیر ۱/۶۳، ۱/۶۴، ۱۰، ۱۱، مطہری ۱۳۱/۱)۔

یو قوف کافر آتا نہیں سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چھوٹی بڑی مخلوق برابر ہے، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ ان مثالوں کے بیان کرنے میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نگہدار بندے ہی سمجھتے ہیں۔

تشریح ۔ قرآن کریم میں کسی، پھر اور نکڑی جیسے خضر جاندوروں کا جو ذکر آیا ہے

اس سے منکرینِ قرین شبہ میں مبتلا ہو گئے اور کچھ گئے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر اور چھوٹی مخلوق کا ذکر نہ ہوتا کہہ نگہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ اس نسبت میں منکرین کے اسی شبہ کا جواب ہے کہ عقل و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ حقیر و ذلیل چیزوں کی عقارت و ذلت ظاہر کرنے کے لئے ویسی ہی حقیر و ذلیل چیزوں سے مثال دی جائے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے ہمیں شرم ہے۔ ایسے شکوک و شبہات صرف انہی لوگوں کو پیدا ہو سکتے ہیں جن کی سمجھ بوجھ کفر کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا ایمان ایسے شبہات میں مبتلا نہیں ہوسکتے۔

جو لوگ ان مثالوں کو سن کر ان میں خود و فکر کرتے ہیں ان کے لئے یہ مثالیں فرید ہدایت و رہنمائی کا سامان پیدا کرتی ہیں۔ جو لوگ سرکشی اور گمراہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے ہیں اور ان تعلقات (بد سے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان) تعلق، عام مسلمانوں اور عام انسانوں کے ساتھ تعلق، والدین کے ساتھ تعلق، عزیزوں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلق) کو توڑتے ہیں جھکوئے تعلق لے جوڑنے کا حکم دیا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے یہ مثالیں فرید گراں و سرکشی کا سبب بنتی ہیں۔ اپنے تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام یا شریعتِ اسلام ہے اور انہی میں گونا گویا سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ عقل و فطرتِ مبصر کا سرمایہ فکر دنیا میں فطرت کی تہارت کرنے آئے تھے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چود کر کفر کو اختیار کیا اور ہدایت کے بدلے میں گمراہی حاصل کر کے اپنی تہارت کو حقیقی خسارے اور نقصان سے دو چار کیا۔ (معارف القرآن ۱۶۷/۱)۔

اللہ تعالیٰ کے العبادات

۲۸۔ تَتَكْفَرُونَ يَا آلِهَ وَكُفْتُمْ أَمْوَانًا فَأَخْيَاكُمْ
ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

(اے کافر!) تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم ہے جان تھے پھر اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر ا فیست کے دن اوہ تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

انسانیت ۔ میت کی جمع ہے ۔ مردہ اور بے جان چیز کو کہتے ہیں ۔

تَوَجَّهْتُمْ لَكُمْ مَوَدَّةً ۚ تَمْلِكُ مَا فِي الدُّنْيَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ
موت کے بعد ہمیشہ کے لئے خیر نہیں ہو سکتا بلکہ اسے دوبارہ زندگی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہئے گا ۔

تشریح ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس غلام و احسان کا ذکر فرمایا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے ۔ بالی تمام احسانات و انعامات کا دار اس احسان یعنی زندگی پر ہے ۔ اگر زندگی نہ ہو تو انسان کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ۔ موت کو نعمتوں کی قبرست میں اس لئے فہم کیا گیا ہے کہ انسان کو دنیوی زندگی سے دائمی زندگی تک موت ہی پہنچانے کی جس کے بعد کوئی موت نہیں بلکہ یہ موت بھی ایک نعمت ہے ۔ اس کے بعد نیک نعمتوں کا ذکر ہے تاکہ لوگ جن میں غرور و فکر کر کے گم ہو جائیں اور راہِ ہدایت اختیار کریں ۔

زندگی اور موت سب اسی قادر مطلق کے اختیار میں ہے جس نے اس دنیا میں رہنے کے لئے ہر انسان کو ایک ضررہ و حرج قرار دیا ہے جس کے بعد انسان کو موت آنے لگی ۔ جب کسی کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی حیات میں ایک لمحہ کا بھلے متبادل نہیں کر سکتی ۔ پھر موت کے ایک حرج کے بعد قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا ۔ اس وقت جناب و کتاب اور جزا و سزا کے ساتھ سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا ۔ یہیں انسان انبیاء و رسل سے پہلے بھی ہے جان تو ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرمائی اور وہ اپنی مقررہ عمر تک دنیا میں رہا ۔ پھر جب اس کی دنیا کی زندگی پوری ہو گئی تو اس کو موت دے دی ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پھر زندہ کرے گا ۔

۲۹ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يَمُوتُ ۚ إِلَهُ السَّعَادَةِ فَسَوْفَ تَسْمَعُ سَمْعًا ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

۱۰ (پاک ذات) وہی ہے جس نے تمہارے (فائدے کے) لئے وہ سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے پیدا کیا ۔ پھر وہ آسمان کی طرف

متوجہ ہو۔ پس ان کو ٹھیک (اور درست کر کے) سات آسمان بنا دیا اور (خوب سمجھ لو کہ) وہ ہر چہ کو چلتے داکا ہے۔

استثنوی۔ بہتوار سے دہلی۔ اس کے صنفی معنی سیدھا ہونے کے ہیں۔ جہاں عرب یہ ہے کہ زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ایسا قصد فرمایا جس میں کوئی مائل و مائل نہ ہو سکے جہاں تک کہ سات آسمانوں کی تخلیق کس فرما دی۔

فَسَوَّيْنَاهُ۔ پس اس نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ یہ تہذیب سے بنا ہے جس کے معنی کسی چیز کے مختلف حصوں اور جودوں کو ان کی جگہ پر ٹھیک ٹھیک بنوا دینا اور درست کر دینا ہے۔ جہاں اس سے ساتوں آسمانوں کو بنانا مراد ہے۔

تشریح۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری نعمت کو یاد دلایا ہے کہ تم اس خدا سے کچھ روگردانی کر سکتے ہو جس نے قبضہ محدود سے موجود کیا اور پھر موجود کر کے جو نبی پرہیز اور بے سرو سامان نہیں چھوڑا بلکہ زمین کی ہر ایک چیز کو شمار سے فائدہ کے لئے پیدا کیا۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے فساد کسی نہ کسی شکل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ نہ اٹھا کر ہو۔ بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے جیسے اس کی غذا، لباس، اور مکان وغیرہ۔ یہ سب زمین ہی کی پیداوار ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے فساد کر فائدہ تو پہنچتا ہے مگر اس کو ان کی خیر نہیں ہوتی جہاں تک کہ بعض زہریلی اشیاء اور زہریلے جانور وغیرہ جن انہیں کے لئے کسی نہ کسی حیثیت میں نفع بخش ہوتے ہیں

خلافتِ اوم

۳۔ وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃًؕ قَالُوْۤا اَنْتَ جَاعِلٌ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْبِغُ السَّامٰۤءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ تَعْمَدُ عَلٰی کُرْسِیِّکَ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ؕ

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے) جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک عہدہ بنانے والا ہوں

انہوں (فرشتوں) نے کہا: کیا تو اس (زمین) میں ایسے شخص کو
(خلیق) بنائے گا جو اس میں فساد اور خوریزی کرے گا حالانکہ ہم
تیری تسبیح کرتے ہیں اور اس پر تیری حمد بھی کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں
اپنی تسبیح کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بھلا (ہن اسرار کو)
میں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔

خَفِيفَةٌ۔ یہ نعلت سے مشتق ہے اور فُتَيْلَة کے وزن پر ہے۔ اس میں ذمہ لہ کے
لئے ہے۔ اس کی بھی خلفاء آتی ہے۔ اس کے معنی ناسب اور قائم مقام
کے ہیں جو بچے کا کام کرے۔ یہاں مراد قوم علیہ السلام ہیں۔

يَسْفِكُ۔ وہ خون بہانے گا۔ سَفَكَ سے مضارع۔ یہ تلو اور خون دونوں کے
بہانے میں استعمال ہوتا ہے۔

نَسِيحٌ۔ ہم تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمام محبوب اور ہر برائی سے پاک سمجھنا
اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی صفات بیان کرنا۔

دِمَاءٌ۔ خون۔ دَم کی جمع ہے۔

فَقَدَّسَ۔ ہم پائی جان کرتے ہیں۔ ہم تسبیح کرتے ہیں۔ فَعَدَّسَ سے مضارع۔

تَفْشِيحٌ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت بیان فرمائی ہے یعنی حضرت آدم علیہ
السلام کو پیدا کرنا اور انہیں تمام فرشتوں پر فضیلت دینا ایک ایسی نعمت ہے جو تمام
اولادِ آدم کو شامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ
اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت تھی۔ وہ تو غنی اور بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت
نہیں بلکہ خلیفہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ تو ہم علیہ السلام جن لوگوں کے لئے خلیفہ بنائے
گئے وہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ مستغنی نہیں ہو سکتے تھے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو
بلا واسطہ اطاعت کر سکتے تھے۔ حضرت آدم کے بعد ہر نبی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوا۔

فرشتے اللہ تعالیٰ کے طبعِ اسپیڈ سے یہ جانتے تھے کہ بعض انسان نیک اور فرماں
بردار ہوں گے اور بعض نافرمان۔ نیز ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بزرگ
کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا۔ اگر کوئی مخلوق پیدا ہوگی، بھی تو وہ علم میں ہر حال میں
سے کم ہوگی کیونکہ وہ پہلے پیدا کئے گئے ہیں اور ایسے مہابہات دیکھ چکے ہیں جو نئی پیدا

ہو نبیوں مطلق نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس لئے انہیں یہ خیال ہوا کہ وہ انسان سے افضل و بزرگ ہیں کیونکہ وہ سب کے سب معصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بفرمانی نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو اپنا تعظیم بنانے کا ذکر فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اسے پروردگار کہا تو زمین میں ان کو تعظیم بنانے کا جو اس میں قبلہ اور غور و باری کریں گے حاکمہ ہم معصوم ہیں، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور اس پر تیری حمد بھی کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں تسبیح کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لئے ہم عطاقت کے ذریعہ مستحق ہیں۔ فرشتوں کے بونہب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عطاقت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے تم واقف نہیں ہو اس کی پوری حقیقت کو میں ہی جانتا ہوں۔

فرشتوں کا امتحان

۱۱۱۔ وَ عَلَّمَهُمْ أَذْمَ الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا لَا نَقُولُ بِأَمْرِهِمْ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

اور میں (اللہ تعالیٰ) نے آدم کو تمام چیزوں کے اہم سکھا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں اسے ہو تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔

آشعار۔ یہ اسم کی جمع ہے۔ جہاں ان تمام چیزوں کے نام، خاصیتیں اور کیفیتیں مراد ہیں جن کی صورت آدم اور ان کی اولاد کو ضرورت پیش آتی تھی۔

عَرَضَهُمْ۔ اس نے ان کو سامنے کیا، اس نے ان کو پیش کیا۔ عرض سے، عرض۔ اُنْبِئُونِي۔ تم مجھے خبر دو۔ تم مجھے بتاؤ۔ اِنْبَاء سے۔

تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے نام اور ان کے خواص جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں ۱۱ ایست کی گئی تھی وہ سب حضرت آدم کو سکھانے قرآن کریم میں کہیں لکھا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ تعظیم حضرت آدم کو جہاں میں فرشتوں سے علیحدہ رکھی گئی۔ اسی لئے ہو سکتا ہے کہ یہ تعلیم تو سب کے لئے عام ہو مگر اس سے فائدہ اٹھانا صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا اس لئے وہ سیکھ گئے مگر

فرشتوں کی فطرت میں یہ بات نہ تھی اس لئے وہ سمجھ نہ سکے۔ اس لئے یہاں تعلیم کو حضرت آدم سے منسوب کیا گیا۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ظہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو بلکہ بنی ہجڑوں کا علم حضرت آدم کی فطرت میں ابتداء سے ہی ودیعت کر دیا گیا ہو۔ جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا جانتا ہے۔ اور بالغ کا چر خیرنا جانتا ہے۔ ان کو کسی ظہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو جن کے اسرار کا علم حضرت آدم کو دیا گیا تھا فرشتوں کے سامنے کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس خیل میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ افضل و اعلیٰ کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی یا یہ کہ خلافت کے لئے انسانوں کی نسبت فرشتے زیادہ موزوں ہیں تو ان ہجڑوں کے نام اور خواہش بتاؤ (مسارف القرآن ۱/۸۹)۔

۳۲۔ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

انہوں (فرشتوں) نے عرض کیا (اے پروردگار) تیری ذات پاک ہے ہمیں علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک تو ہی جانتے والا (اور) حکمت والا ہے۔

تشریح۔ فرشتوں کو فوراً ہی اپنی کم علمی اور مجز کا احساس ہو گیا اور انہوں نے حضرت آدم کی فضیلت اور استحقاق خلافت کا اقرار کر لیا اور عرض کیا کہ اے پروردگار ہم تیرے علم کا اسرار نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں بتا دیا ہے۔ بے شک تو اپنی مخلوق کو جاننے والا اور اپنے امر میں حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا وہ ان کے ذریعہ فرشتوں کو بھی عطا فرما دیا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ فرشتوں پر انسان کی برتری اور عظمت، علم کے اعتبار سے ہوئی لہذا اگر اولاد آدم میں سے کوئی علم سے لاپرواہ ہے تو وہ خلافت آدم کا حق ہوا نہیں کر سکتا چنانچہ دنیا میں وہی قوم حرقی پر ہیں جو علم کی دولت سے محال ہیں (مطہری ۱/۵۲)۔

۳۳۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ بَنِيهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّي أَعْلَمُ غَيْبَ

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَمَ مَا تَعْبُدُونَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ .

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے تو تم! اب تم میں (فرشتوں) کو ان (چھڑوں) کے نام بتاؤ۔ پس جب میں (آدم) نے ان (فرشتوں) کو ان (چھڑوں) کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے (فرشتوں سے) فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چھڑوں (اور رازوں) کو خوب جانتا ہوں اور میں (وہ بھی) جانتا ہوں جو تم ظہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

تَعْبُدُونَ۔ تم ظہر کرتے ہو۔ (پڑنا سے مندرج۔ یہی فرشتوں کا یہ کہنا مراد ہے کہ کیا تو ایسے کو عظیم بتائے گا جو زمین میں خدا کرے گا اور خون بہائے گا۔

تَكْتُمُونَ۔ تم چھپاتے ہو۔ کلمہ کِتْمَنْ سے مندرج اس سے فرشتوں کی دو لفظ مراد ہے جو انہوں نے آپس میں چپکے چپکے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بزرگ کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا (مطہری ۱/۱۵۴)۔

تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان تمام چھڑوں کے نام اور ان کے خواص و افکار بتاؤ نہیں حضرت آدم نے ان تمام چھڑوں کے نام جو بے شمار اور بے انتہا تھے بتا دیے۔ اور اس میں کوئی غلطی نہیں کی تو فرشتے حضرت آدم کے فضل و کمال اور صلاحیت و استعداد کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں دوپیت فرمائی تھی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں جیلے ہی نہیں بتا دیا تھا کہ میں تمام آسمانوں اور زمینوں کی تمام پوشیدہ چھڑوں کو خوب جانتا ہوں اور جو تم ظہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہوں۔

ابلیس کی سرکشی

۳۴۔ وَادْعَانَا نَسْجُدْ وَابْتَدَأَ قَسَبُوتَا اِلَّا اَبْلَيسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ .

اور (دو رات یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس (شیطان) کے سب نے سجدہ کیا، اس (شیطان) نے انکار کیا اور ٹھیکر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ تمہاری کافروں میں ہے۔

اَسْجُدُوا لِمَ عَادَہُ کَرُو۔ تِلْکَ اَیَّامٍ۔ لغت میں سر جھکا کر عاجزی اور قربان برداری ظہر کرنے کو کہتے ہیں۔ شروع میں عبادت کے مقصد سے زمین پر پڑنا رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ اس میں نہایت درجہ کی تعظیم ہے۔ اس لئے شریعت نے اس کو غیر اللہ کے لئے حرم فرمادیا ہے۔

اِبْلِیْسُ۔ یہ ابلاؤں سے مشتق ہے۔ شیطان کا نام ہے۔ نا اسید اور دھوکہ دینے والے کو ابلیس کہتے ہیں۔ شیطان جنوں میں سے تھا جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کَمَا نَی مِنَ الْجِنَّۃِ (سورۃ الکہف - ۵۰)۔ اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔

ابلیس۔ اس نے انکار کیا۔ اِیَّاز سے مشتق ہے اپنے اختیار سے کس چیز سے انکار کرنا۔ یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔

اَسْتَنْجَبُو۔ اس نے ٹھیکر کیا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا یعنی آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں شیطان نے اپنی بڑائی ظہر کی۔ یہ کبر سے بنا ہے۔

کُفْرٌ مِّنْ۔ سب فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بھالانے اور ابلیس کے سوا سب نے حرمت آدم علیہ السلام کو سجدہ کی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور ٹھیکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ جیلے ہی کافروں میں سے تھا۔ مگر چونکہ اس کا کفر اس وقت ظہر ہوا۔ فرشتوں کو جو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا اس سے مراد سجدہ تعظیمی ہے۔ تمام مہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کا حکم نہیں دیتا، یہ سجدہ تعظیم اور سلام کے طور پر تھا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ہے وَفَرَّغَ اِلَیْہَا۔ وہ اس کے لئے سجدہ میں گر پڑے۔

علامہ ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اس سجدہ میں فرشتوں نے زمین پر پڑنا نہیں دیکھی

بلکہ حضرت قوم کی تعظیم کے لئے حکم مجھے اور جب اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا تو اس
سہوہ تعظیمی کو شروع کر کے اس کے بجائے سلام مقرر فرما دیا۔ (مطہری ۱/۵۶)

شجرہ مصنوعہ

۳۵۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا
مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔

اور ہم نے کہا اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار
کرد اور دونوں اس میں جہاں سے چاہو خوب اچھی طرح کھاؤ اور تم
دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اچھی باتوں (پہنہ) آپ کو
انفسانہ پہنچانے والوں (میں سے ہو جانا گئے۔

اَسْكُنْ۔ تو سکونت اختیار کر "سکون" سے امر۔

زَوْجُكَ نفی بیوی۔ اس سے حضرت عواہ مراد ہیں جو اس وقت پیدا ہو چکی تھیں

الْجَنَّةُ۔ جنت، بہشت، پارک۔ لغت میں اس بار کو کہتے ہیں جس کے گھنے درخت
زمین کو چھپائیں۔ شرح میں اس سے وہ پارک مراد ہے جس میں بے شمار
ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا خیال تک کسی کے دل میں نہیں گزرا ہوگا۔
اور وہ آخرت میں نیک لوگوں کو رہنے کے لئے ہے گا۔

كُلَا۔ تم دونوں کھاؤ۔ اَنكَل سے امر۔

رَغَدًا۔ جی ہر کر خوب اچھی طرح۔ لغت میں اس کے معنی اس رزق کے ہیں
جس کے حصول میں کوئی محنت و مشقت نہ ہو اور وہ اتنی کثیر مقدار میں
ہو کہ اس کے ختم یا کم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔

حَيْثُ۔ جہاں، جس جگہ۔

شِئْتُمَا۔ تم دونوں نے چاہا۔

تَقَرَّبَا . تم دونوں قریب ہو جاؤ . قُرْبٌ و قُرْبَانٌ سے منسارح . جہاں قریب مکانی مراد ہے ۔

الْمُقَاتِلِينَ عِلْمِ کر کے دالے ۔ مجاہد لوگ ۔ ہے رَمٌ قَلَمٌ سے اسم فاعل ہیں وہ لوگ مرد ہیں ۔ جو اپنے آپ پر نظر کرتے رہتے ہیں ۔ اپنے آپ سب سے بڑا علم اللہ تعالیٰ کی نالرمائی سے ہوتا ہے

تَفْصِيح ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت کی صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور شیطان کو اس کے غرور و تکبر اور کفر کی وجہ سے ٹھکرایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابن کی بیوی حوا کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہا کرو اور جس سے پہلے بلاؤ ایک ٹوکے خوب کھاؤ ۔ پو ۔ پھر ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کھانے کی غرض سے اس کے قریب بھی نہ جانا اور اس کے کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرنا ۔ قرآن کریم کی کسی آیت یا صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ وہ درخت کیا تھا ۔

ابلیس کا درختاانا

۳۶۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا ابْنُكُمْ ابْنُطَيِّبٍ عَذْرَؤُكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۔

پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں بھلا دیا اور ان دونوں کو اس (عورت و نر) کی جگہ سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے اور ہم نے کہا کہ تم سب (بچے) اترو (جنت سے چلے جاؤ) اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے ۔ خبر سے بے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور فائدہ ہے ایک مقررہ وقت تک ۔

أَزَلَّهُمَا ۔ اس نے دونوں کو درختاانا ۔ اس نے دونوں کو بھلا دیا ۔ اَزَلَّ سے ماضی اس کے معنی ارادہ اور اختیار کے بغیر تدبیر پھیلنے کے ہیں ۔

ابْنُكُمْ ۔ بچے اترو ۔ یہ بیہودہ سے ہے جس کے معنی اوپر سے نیچے اترنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ہیں ۔

عَدُوٌّ - دشمن

جَنِينَ - وقت - ذبح - مرث

مُسْتَقَرٌّ - ٹھہرنے کی جگہ - (سجترہ سے اسم مفعول اور اسم ظرف -

مَسَاجِدَ - مسجد - نماز، پرانی -

تشریح - شیطان کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک عمارت کا پہل کھانے کی سعادت کر دی گئی ہے تو وہ ان کو درخت کے پھل کھانے کی کوشش میں لگ گیا - پھر جیسا کہ سورۃ طہ کی آیت ۸۰ میں ہے ، اس نے موبہ پا کر ان دونوں کو درخت کا پھل کھانے لگا -

يَا آدَمُ هَٰذَا أَدْنٰكَ عَلَىٰ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ وَلَا يَصِلٰهُ

اے آدم کہا میں آپ کو ایسے درخت کی ٹھکانہ بنا کر دوں جس کے کھانے سے دائمی زندگی حاصل ہوگی اور کبھی موت واقع نہ ہوگی اور ایسی بارگاہت حاصل ہوگی جس میں کبھی زوال اور کمزوری نہیں آئے گی -

حضرت آدم کے پوچھنے پر شیطان نے اسی درخت کی طرف اشارہ کیا جس کا پہل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو منع فرمایا تھا - حضرت آدم نے جواب دیا کہ یہ تو فنا اور ندامت کا درخت ہے بظاہر اور دہم کا نہیں - اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے - اگر اس میں کسی قسم کی بھلائی اور دوام کے فائدے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع نہ فرماتا - یہ سن کر شیطان نے جواب دیا کہ -

مَآ تَعْبَثُمَا رَبُّكُمَا بَيْنَ هٰذِهِ الشَّجَرَتَيْنِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا
مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ - (احزاب - ۶۰)

تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لئے منع نہیں کیا کہ اس کا پہل تمہارے لئے نقصان کا باعث ہوگا بلکہ اس لئے منع کیا ہے کہ

تم اس کے کھانے سے کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیں ہمیشہ کی زندگی
 نہ حاصل ہو جائے۔

حضرت آدم و حوا شیطان کی باتوں سے شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ان کو
 (شک پر) پختہ کرنے کے لئے شیطان نے بہت سی قسمیں کھائیں جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَقَاسَمَهُمَا آتَيْنَا لَكُمَا الثَّمَرَيْنِ ۖ فَاَصْرَفَا ۙ (احزاب ۶۱)۔

اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ یہیں جانتے کہ میں تم
 دونوں کا خیر خواہ ہوں۔

حضرت آدم یہ خیال کرنے لگے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹی
 قسم نہیں کھاسکتا، شیطان کی دلفریب باتوں میں لگے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔
 اسی طرح شیطان دونوں کو جنت سے نکلنے میں پھیلایا ہو گیا۔

مسلم اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں حضرت قوم پیچہ
 کیے گئے۔ اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن نکالے گئے۔ (ابن کثیر ۱/۸۰)۔

پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نیچے اردو اس طرح کہ تم میں سے بعض بعض
 کے دشمن ہوں گے اور یہ کہ ہمیں زمین پر ایک مہینہ مدت تک رہنا ہے اور وہی
 کے ساز و سامان سے فائدہ حاصل کرنا ہے اور یہ مہینہ مدت عزا کے لحاظ سے قوموت
 ہے اور تمام عام کے اعتبار سے قیمت ہے۔

حضرت آدم کی توبہ

۳۷۔ قُلْتُ لَقَدْ آتَمْتُ مِنْ رَبِّكَ كَلِمَةً فَتَابَ عَلَيَّ ۖ إِنَّهُ سَوْءٌ
 الْعَوَّابُ الرَّحِيمُ ۖ

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات کہے اور اللہ نے اس
 کی توبہ قبول کر لی۔ بیشک وہی توبہ قبول کر لے دیتا ہے۔

قُلْتُ ۖ اس نے سیکھ لیا۔ یہ توبہ سے بد ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کا پانا۔

حق و رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا۔ جہاں مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات ایٹائے تو حضرت قوم نے ان کو حق و رغبت کے ساتھ قبول کر لیا یعنی سیکھ لیا۔
(اسرار... اشرفین ۱۹۸/۱)۔

تکلیف۔ وہ کلمہ جو حضرت آدم کو توبہ کی غرض سے بتائے گئے تھے۔ اس بارے میں کئی روایات منقول ہیں۔ سب سے مشہور روایت حضرت ابن عباسؓ کی ہے جس کے مطابق اس سے وہ کلمات مراد ہیں جو قرآن کریم میں دوسری جگہ منقول ہیں۔ یعنی۔

رَبِّ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّا لَمُ تَقْفِرْنَا وَتَرْحَمُنَا لَنُكَفِّرَنَّ مِنْ
حَسْرَتِنَا۔ (اعراف ۲۳)۔

اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ کو ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ہر بار برہنہ ہو جائیں گے۔ (مجادلہ القرآن ۱۹۸/۱)۔

توبہ۔ توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ جب توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی عطاء کا اقرار کرنے، اس پر شرمندہ ہونے، اور تہنیدہ ہونا، کرنے کا پختہ اقرار کرنے کے ہوتے ہیں۔ اگر توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی توبہ قبول کرنے اور مغفرت کی طرف توبہ فرمانے کے ہوتے ہیں۔

تفسیر۔ حضرت آدم نے جب جنت سے نیچے اترنے کا حکم سنا تو بے چین اور بے کھم ہو گئے اور غم و اندھن تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی تضرع اور زاری کے ساتھ التجا کرنے لگے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی شانِ عفو و مغفرت جوش میں آئی اور حضرت آدم کی خطا چونکہ سہواً فیما بین تھی اس لئے ان کو معذرت کے مذکورہ بالا کلمات اللہ و اہم فرما دیئے۔ جب وہ لوگوں نے ان کلمات کے ذریعہ اپنی خطا کو تہی کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول فرمائی اور دونوں کو اپنی رحمت سے محاف فرمایا۔

مومنین پر العمام

۳۸۔ قُلْنَا اٰمِطُوْا وِنَحَا جَمِيْعًا قَابًا يَّابِيْنَئَكُمْ وِيَقِيْنَ
مَدَى فَمَنْ ثَبَعَ مَدَى فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ
يُخْزَوْنَ ۝

ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے (بچے) ارا۔ پھر اگر جہاد سے
پس صیری طرف سے کوئی ہدایت آئے (تو تم اس کی پیروی کرنا) جو
صیری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ
وہ شکستیا ہوں گے۔

خَوْفٌ۔ آخر وہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام خوف ہے
(معارف القرآن ۱/۲۰۲)۔ جہاں مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ
تعالیٰ کے نیک اور ایماندار بندوں کو سزا کا خوف نہیں ہوگا۔

يُخْزَوْنَ۔ کسی مقصد و سواد (یا کسی پسندیدہ چیز) کے فوت ہو جانے سے پیدا
ہونے والے غم کو خزن کہتے ہیں۔ (معارف القرآن ۱/۲۰۲)۔
جہاں مراد یہ ہے کہ نیک اور مومن بندے اپنی پہلی زندگی پر حسرت و
افسوس نہیں کریں گے۔

تشریح۔ شریعت آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی قوم قبول ہونے کا ذکر تھا۔
چونکہ دنیا میں ہدایت اور انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت
آدم سے جو زمین کی خلافت کا وعدہ کیا تھا اس کو بھی پورا کرنا تھا۔ اس لئے اس کی قوم
قبول ہونے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم برقرار رہا اور حضرت آدم کو جنت میں
آنے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا کہ تم اسی جگہ رہو جہاں قبیس اگارا رہا ہے۔ پہلی بار
جو اترنے کا حکم دیا تھا وہ بطور عقاب اور مژگہ کے جنت سے اترنے کے لئے تھا اور اسے
زمین پر اترنے کا دوسرا حکم خلافت ہونے کے بعد زمین میں مقیم رہنے کے لئے ہے
ناکہ خلافت الہیہ کے مقصد کی تکمیل ہو۔ لہذا دوسرے حکم کے تحت حضرت آدم کا
نزدلی زمین کے حاکم اور علیہ کی حیثیت سے ہوا۔

زمین پر اترنے کا مقصد یہ ہے کہ عروجی کے ذریعہ لوہا آدم کا امتحان لیا

جانتے گا۔ پس جب ان (اولاد آدم) کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے تو ان میں سے جو اس کی ترویج کرے گا اس کو کسی قسم کا رنج و کلاں نہ ہوگا۔

منکرین کا انجام

۳۹۔ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثَرُ بَايِعَاتِنَا نُؤْتِيكَ أَصْحَابَ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔**

اور جو لوگ { اس ہدایت } کا کفر کریں گے اور ہماری لفظوں کو محفل میں گئے وہی لوگ نل دوزخ میں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

تشریح۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ میری ہدایت کا انکار کریں گے اور میری لفظوں کو محفل میں گئے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس میں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ میرا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَمَا هُمْ بِمُخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (بقرہ ۱۶۷)
اور وہ آگ سے کبھی نہیں نکلیں گے۔

بنی اسرائیل کو دعوت ایمان

ربط آیات۔ سورہ بقرہ کی بناء میں ہی۔ بت واضح کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اس کی ہدایت و رہنمائی تمام مخلوق کے لئے عام ہے مگر صرف مومنین ہی اس سے نفع حاصل کریں گے۔ اس کے بعد اس کتاب پر ایمان نہ لانے والوں کے لئے شدید عذاب کا ذکر ہے۔ ان میں کافر اور منافقین شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے کچھ حلت اور طرد عمل کا بیان ہے۔ مکیدوں اور بائیسویں آیتوں میں مومنین، مشرکین اور منافقین سب کو عذاب کر کے شریک سے استنباب اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر منکرین قرآن کو کھٹا پہنچا دیا گیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک و شبہ ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورت بناؤ اور ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ناکالی کی سورت میں جس میں ایسی آگ کا عذاب دیا گیا جس کا اندھن بہر اور لوگ ہیں۔ اس کے بعد تخلیق قوم کا

ذکر کر کے خرفشوں پر ان کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کلامِ واضح کی گئی ہے ۔

کافروں اور منافقوں میں دو طرح کے لوگ تھے ۔ ایک بہت پرست مشرکین جو شخص اپنے آپ کو ابدال کے رسوم و رواج پر چلتے تھے ۔ ان کے پاس کوئی جدید یا قدیم علم نہ تھا ۔ عام طور پر یہ لوگ ان پڑھ تھے ۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو گزشتہ دنیا میں ایمان لائے اور ان کے پاس عملی نکتوں (توریت و انجیل وغیرہ) کا علم تھا ۔ یہ لوگ تعلیم یافتہ کہلاتے تھے ۔ ان میں سے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے ۔ ان کو یہود کہا جاتا تھا اور کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے ۔ ان کو نصاریٰ کہہ جاتا تھا ۔ قرآنِ کریم میں ان دونوں کو اہل کتاب کہا گیا ہے کیونکہ یہ توریت و انجیل پر ایمان رکھتے تھے ۔ یہ لوگ نصیم یافتہ ہونے کی بنا پر لوگوں کی نظر میں معزز اور قابلِ احترام مانے جاتے تھے ۔ لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگے تھے ۔ ان لوگوں کے رہہ درست پر قہمانے سے دوسرے لوگوں کے مسلمان ہونے کی بڑی توقع تھی ۔ سورۃ بقرہ چونکہ دلی سورت ہے اس لئے اس میں مشرکین و منافقین کے بیان کے بعد خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کو خطاب ہے جو چالیسویں آیت سے شروع ہو کر پارہ کے آخر (آیت ۱۲۳) تک ہے ۔

اہل کتاب کو مانوس کرنے کے لئے پہلے ان کی مذہبی شرافت اور اس سے ان کو دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہے درجے کی عظمت کا ذکر ہے پھر ان کی بے راہی اور غلط کاری پر تنبیہ ہے اور صحیح راستہ کی طرف دعوت ہے ۔ پہلی سورت آیتوں (آیت ۲۰-۲۷) میں تعالیٰ خطاب ہے ۔ ان میں سے تین سورت دعوتِ ایمان اور چار میں اہل کتاب کی تفسیر ہے ۔ اس کے بعد متصل خطاب ہے (ماخوذ از معارف القرآن ۲۰۳ ، ۱/۲۰۵) ۔

۲۰ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُلُوْا لِرَبِّکُمْ ۙ اَللّٰہِ ۙ اَنْتُمْ عَلَیْہِکُمْ
وَ اَوْفُوا بِعَهْدِکُمْ وَاٰیٰتِیْ فَارْہَبُوْا ۚ

اے یعقوب کی اولاد! میری من نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا اور تم میرے عہد (اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا) کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا ۔ میں (مجی) اس عہد (نعمتوں سے سرفراز فرماتا) کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھ ہی سے ڈرو ۔

بَنِيْنَ -

یہ اصل میں بنیئین تھا۔ اضافت کی وجہ سے نون حذف ہو گیا۔ یہ ابن کی جمع ہے جو پانا سے مشتق ہے۔ اس کے معنی پانا اور تعمیر کرنے کے ہیں۔ ابن بھی باپ کا بنا کہا ہوا ہوتا ہے۔ (مطہری ۱/۶۸)۔

اِسْرَاقِیْل -

یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عہدہ کے ہیں اور اسرائیلی عہد (اہل بمعنی اللہ) یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ قرآن کریم نے یہود کو بنی یعقوب کی بجائے بنی اسرائیل کہا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ یہود کو اپنے لقب ہی سے معلوم ہو جائے کہ وہ عہد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک عہدات گزار بندے کی اولاد ہیں۔ ہذا انہیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہئے (معارف القرآن ۲۰۵/۲)۔

اِذْکُرُوْا -

تم یاد کرو۔ اصل میں ول سے یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اِذْکُرُوْا کے معنی ہیں تم شکر کرو۔ حسن فرماتے ہیں کہ نعمت کا ذکر کرنا ہی شکر ہے (مطہری ۱/۶۸)۔

نِعْمَتِیْنَ -

میری نعمتیں۔ میرے احسان۔ یہ واحد کا صیغہ ہے اور جمع کے معنی میں ہے۔ یہیں اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں اور احسانات مراد ہیں جو اس نے یہود پر کئے مثلاً آل فرعون کی ظالی سے نہات اور فرعون کو فریق کرنا۔ پھر میں یہ چٹھوں کا جاری ہونا، بغیر کسی محنت و مشقت کے نعمت اور نسلوی جیسی نریہ اور قوراک کا نمانا۔ بنی اسرائیل میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا۔ سلطنت و بادشاہت عطا فرمانا وغیرہ

فَاَرْسَلْنَا -

پس تم مجھ سے دو۔ زُحْنِیَّ سے امر۔ زُحْنِیَّ اس خوف کو کہتے ہیں جس میں پرہیز اور بھاء ہو۔ (مطہری ۱/۶۸)۔

تَفْصِيْل -

اللہ تعالیٰ نے توحید و نبوت اور معاد کے دلائل بیان کرنے اور ان کی تائید میں اپنی تمام نعمتیں ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو اپنی خاص نعمتیں یاد دلا کر اس طرف متوجہ کیا کہ میں جبہا قدم مستم ہوں۔ میں نے شہادی ہستی اور بھلائی

ہمیشہ پیش نظر رکھی۔ اب میں نے جہاد سے دین کی اصلاح کے لئے جس کو مباحثہ دماغ میں لوگوں کی طرف سے تقریباً نے اس پست کر دیا ہے، قرآن کرم اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تم میری ان پہچانوں اور صحابوں کا خیال کرو جو وقتاً فوقتاً میں نے تم پر کی ہیں۔ تم میرے جہاد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا کہ جو تحریکی اصلاح کریں گے اور میرے پیغمبروں کا کب مانیں گے۔ پھر ہم حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اس جہاد کی تہذیب بھی کرتے رہے۔ میں بھی اپنے جہاد کو پورا کروں گا کہ دنیا میں جہادی حوت و تہذیب اور حکومت و سلطنت تمہیں لوٹا دوں گا۔ جہاد سے اوپر سے جہاد سے دین کے سخت حکم بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جس میں ایک تہاں دین دوں گا۔ اور آخرت میں جس میں جنت صلا کروں گا۔

۲۱۔ وَ آمِنُوا بِمَا آتَيْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا
أَوَّلَ كَافِرِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا بِالنِّسْبِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي
فَاتَّقُونَ ۝

اور جو کتب میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ تصدیق کرنی ہے اس (توریت) کی جو قبلاً سے پاس ہے اور تم اس (قرآن) کا سب سے پہلے حکم کرنے والے نہ ہو اور میری نعمتوں (میں) صرف کر کے (میں) کے بدلے خودی ہی قیمت (دیاوی فائدہ) حاصل نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔

مَا آتَيْنَا۔ جو میں نے نازل کیا۔ اس سے قرآن کرم مراد ہے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتب ہے۔

مَا مَعَكُمْ۔ جو جہاد سے پاس ہے۔ اس سے توریت مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جسکی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے۔

ثَمَنًا قَلِيلًا۔ خودی ہی قیمت۔ مراد یہ ہے کہ تم حق کو بھڑک کر دنیا کے طلبہ نہ ہو۔ دنیاوی فائدہ بھڑک کر خواہ کتنا ہی بڑا اور شہادہ کیوں نہ معلوم ہو وہ عارضی اور ناپائیدار ہونے کی بنا پر حق و صداقت اور آخرت کے مقابلہ میں بالکل بے قدر اور حقیر ہے۔

شہان نزول - یہودی کے مہموں اور رنکیوں کو جہلوں اور علم نویسوں سے بہت اندلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان پیادوں سے سناٹہ دھینے مقرر کر رکھا تھا اور وہ ان کے ہر قسم کے مل میں سے جس میں کھیت، سوئیچی اور نقد سب چیزیں شامل تھیں، حصہ لیتے۔ جب احلام کی روشنی پھیلنے لگی تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور ان کی حجاج کی توجہ دے دی یہ ساری اندلی ہاتھ سے چلی ہو سکتی ہے۔ اس نئے انہویں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی اور دین کو چھوڑ دیا اور تودیت میں تحریف کر کے آپ کے اسم مبارک کو ٹھوکر دیا اس پر یہ قیامت نازل ہوئی (مطہری ۱۱/۱۲)۔

تشریح - جہد کا پورا کرنا، یہ ہے کہ تم اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیر آئے ہیں۔ یہ قرآن، تودیت اور انجیل اور دیگر انبیاء کی کتب کی تصدیق کرتا ہے اور ان کو کچھ بتاتا ہے۔ چونکہ تودیت و انجیل میں نبی کا ذکر نہ تھا اس لئے آپ کا تعریف لانا تودیت کی سہاٹی کی دلیل تھی، اسی لئے کہا گیا کہ تم جانتے ہو جہتے ہوئے اس کے پہلے سفر نہ بنو۔ (ابن کثیر ص ۸۸/۱۱)۔

کفر ہونا خود سب سے پہلے جو یا بعد میں، ہر حال میں ابتدائی ظلم اور ایک بڑا مجرم ہے جہاں اس ملک سے اس طرف ہمارے ہے کہ جو شخص سب سے پہلے کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر کفر کا دھبہ کرنے والے ہر شخص کے کفر کا وہاں اور عتاد خود اس پر بھی ہوگا جس نے کفر کا ارتکاب کیا اور اس پہلے کفر پر بھی ہوگا جس کو، کچھ کر یہ شخص کفر میں مبتلا ہوا۔ اس طرح پہلا کفر پہلے کفر کے علاوہ پہلے بعد والے لوگوں کے کفر کا سبب بنکر ان سب کے کفر کے دہلی کا بھی ذرہ و ذرہ ٹھہرے گا۔

۱۱۔ وَلَا تَلْبِسُوا الشَّقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الشَّقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ

اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔
تَلْبِسُوا - تم ملاؤ، تم غلط خطہ کرو، جس سے متعارف - نفرت میں لپٹنے کے معنی غلط ملا کرنے کے ہیں اور جہاں ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ اس طرح ملا دیا جائے کہ غلط و باطل (مردم ہے جس سے دونوں میں کچھ فرق اور تمیز ہوتی نہ رہے)۔

تشریح۔ غلط، ناحق، جھوٹ، بھٹکن سے اسم غافل۔
 جب تک اصحرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عبور نہیں ہوا تھا اس وقت تک یہود تورات اور دیگر کتب انبیاء میں آپ کے بارے میں بتاتے دیکھ کر آپ کے آنے کے منتظر اور آپ کے محاسن اور مہندہ بیان کرتے تھے۔ پھر جب آپ کا عبور ہو گیا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حدود و محاذ اور دنیاوی اغراض کی بنا پر انہوں نے ان جہادوں میں تشریف کر کے کچھ کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں نے جو یہی اور حق بات کہہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف و توصیف میں تم پر لکھی ہے تم اسے باطل کے ساتھ ملا کر حق و باطل میں تمیز نہ رہے اور حق بات کو علم لوگوں سے نہ چھپاؤ کیونکہ جہادی اس گمراہی سے بہت سے ان پندہ گروہ ہوتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے کان حق سے تشابہ ہو چکے ہیں ان کو حق و باطل، جھوٹ و سچ اور بدعت و گمراہی میں غلط خطا کر کے شک و شبہ میں مبتلا کر دیا جس سے ان کو حق قبول کرنے میں تردد ہو۔ (حدیث ۱۱/۱۱۲)۔

اعمال صالحہ کی مطلقین

۴۳۔ وَأَقْبِسُوا الصَّلَاةَ وَأَنُؤُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعِ

الرَّكَابِ مَعِ

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور (اللہ تعالیٰ کے آگے) جھکتے

والوں کے ساتھ (نماز میں) جھکو۔

الزَّكَاةُ (زکوٰۃ) یا فرائض کی پاک پونا سے ملحق ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کی فراہمی سے مل پاک بھی ہوتا ہے اور برحق بھی ہے۔

ارْكَبُوا۔ تم جھکو، تم رکوع کرو، تم نماز پڑھو، رکوع سے اترے۔ یہاں حرم

یہ ہے کہ بچے اعمال میں ایمانداروں کا ساتھ دو اور ان اعمال میں

بستریں جڑ غلط ہے۔

تشریح۔ جس طرح یہود پر نماز فرض تھی اسی طرح ان پر زکوٰۃ بھی فرض تھی مگر

ان کی نماز اور زکوٰۃ کا قصہ دور تھا۔ اس آیت میں یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جسکی

نماز مسلمان پڑھتے ہیں تم بھی وہی نماز پڑھو اور جسکی زکوٰۃ مسلمان دیتے ہیں تم بھی

وہی ہی زکوٰۃ ادا کرو، انہی میں مل جانا اور انہی کی ہمت بن جاؤ۔ نیز اس آیت میں بتایا

جماعت نماز پڑھ کر کے کی تاکید ہے جو اسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہود تنہا نماز پڑھتے تھے۔

۴۴۔ اِنَّا مُرَوِّوْنَ النَّاسَ بِالْبَيِّنَاتِ وَ تَفْسُوْنَ اَنفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَسْتَوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ

میں تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔
 حالانکہ تم کتاب (توریت) بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟

تَذَكَّرُوْنَ۔ تم حکم سمجھو۔ انہوں نے مفسدہ۔

الْبَيِّنَاتِ۔ خوب دل کھول کر نیکی کرنا۔ یہ بڑا (وسیع میدان) سے مشتق ہے۔ اور ہر قسم کی نیکی پر پورا چلا ہے۔

الْكِتٰبِ۔ یہاں کتاب سے مراد توریت ہے۔

تَفْسُوْنَ۔ تم بھول جاتے ہو۔ اِنْسَان سے مفسدہ۔

اَنفُسَكُمْ۔ اپنی جان کو، اپنے آپ کو۔ یہ نفس کی جمع ہے۔

شان نزول۔ علامہ بخاری نے فرمایا کہ یہ توبہ علیہ جہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہود میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ اپنے غیر مسلم بھائی امراء و قربا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے لیتے تھے کہ ان کا دین حق ہے۔ اس پر ان کے عزیز و مشرک کہتے کہ تم جس دین پر ہو اسی پر قائم رہو گے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سب حق ہے مگر خود یہ لوگ اپنی شرارت نفس اور دنیاوی نفع کے باعث ایمان نہ لاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسے قوم یہود دنیا کا نفع تو چند روزہ ہے تم اس فانی نفع سے میری آیتوں کو بدلتے ہو۔ کیا تمہارے دلوں میں قیامت کے ہولناک دن کا اندیشہ بالکل نہیں رہا۔ وادری نے حضرت ابن عباس سے بھی اس قسم کی حدیث روایت کی ہے۔

بعض مفسرین نے کہا کہ اس توبہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہود علیہ السلام کو تو توریت پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور توریت میں جہاں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف تھی

اس میں غریب کر دیتے تھے۔ (مطہری ۱/۷۳، جلالین ۳۰)۔

تشریح۔ بنی اسرائیل کے علماء میں دولت اور نام و نمود کے طالب تھے۔ اس نسبت میں لوگوں کو شرم دلائی گئی ہے کہ تم لوگوں کو تو ہر وقت نیکی کی تلقین کرتے رہتے ہو اور خود اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں اپنا پیشوا مان کر شہاری خدمت کرتے رہیں۔ افسوس ہے تم پر کہ تورات پڑھنے کے باوجود تم اپنی اصلاح سے بالکل غافل ہو اور دنیاوی فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی مطلق و کرور اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو دوسروں کے لئے مثال بنا کر پیش کرے۔ لہذا اگر تم دوسروں کو نصیحت کرنے میں مخلص ہو تو پہلے خود عمل کر کے دکھاؤ۔

قرعینِ کرم میں ارشاد ہے۔

كَيْفَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالًا تَفْعَلُونَ ، (الصفا ۳۰)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو خود نہ کرو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالًا تَفْعَلُونَ ، (الصفا ۱)۔

اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔

عالم ربوی نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں کچھ الہی دیکھے جن کے ہونٹ لکھ کی تپنی سے لالہ جا رہے تھے۔ میں نے حیرانگی میں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے داعی ہیں جو لوگوں کو قرآنی حکم دیتے تھے مگر اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

کہ قیمت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو آگ میں بھونک دیا جائے گا، جہاں اس کی آتشیں اور ارجھ سب نکل جائے گا۔ پھر وہ اس کے پیچھے اس طرح گھرے گا جیسے گدھا اپنی ٹانگیں سے گرد گھومتا ہے۔ اس کا یہ حال دیکھ کر دل و دماغ اس کے گرد جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو، تو ہمیں بھلی بات بتا کر تھا لیکن خود عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ کہے گا کہ ہاں میں نہیں تو بڑی بات سے روکنا تھا اور خود اس میں مبتلا تھا (مطہری ۱/۶۵)۔

ایک حدیث میں ہے کہ آیت نے ارشاد فرمایا کہ عام ہے عمل کی مثال شمع کی مانند ہے جو دوسروں کو تو روشنی پہنچاتی ہے اور خود جلتی ہے۔

۳۵۔ ۳۶۔ وَاسْتَعِينُوا بِالتَّوْبَةِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَابْتَغُوا الْكَفَّيْرَ ۚ اِلَّا عَلَى الْخَبِيْعِيْنَ ۚ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ اَنْفُسَهُمْ سَلْمُوْا رَبَّكُمْ وَابْتَغُوا الْكَفَّيْرَ ۚ

اور برا چاہو میرا اور نماز ہے اور بے شک وہ (ساز) و خوار ہے عزہ لوگوں کے جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ (عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں) جن کو خیال ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف توبہ کر جائے والے ہیں۔

الْصَّابِرِ۔ برداشت، تحمل، نوابش نفس کے خلاف اپنے ارادے سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا نام صبر ہے۔
لَا تَكْفُرُوْا۔ اہل ایمان کا ہے۔ اللہ و عباد کا ہے۔

الْخَبِيْعِيْنَ۔ سکون، عاجزی ظہیر کرنا، خُشُوْع سے اسم فاعل، خُشُوْع، نواہ اور نگاہ میں ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَخُشِعَتِ الْاَلْمَنَاتُ بِالرَّحْمٰنِ۔ اور رحمن کے خوف سے آوازیں نیست ہو جائیں گی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے فَاَسْبَغَ بُعْدُكُمْ۔ ان کی نظریں پھٹی ہوئی ہوں گی (مطہری ۱/۶۵)۔

يَكْفُرُوْنَ۔ وہ گمن کرتے ہیں، غفلت سے مدارع۔ غن شک کے معنی میں بھی آتا ہے اور یقین کے معنی میں بھی، جہاں یقین کے معنی میں ہے۔

تشریح - سر میں تو غیر ضروری خواہشات کو ترک کرنا ہوتا ہے جبکہ نماز میں تو بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر ترک کرنا پڑتا ہے ، مثلاً کھانا پینا ، پلٹنا پھرتا ، بات کرنا وغیرہ ۔ اگر انہیں غیر ضروری خواہشات کو ترک کرنے پر ہمت باندھ لے تو چند روز کی کوشش سے غیر ضروری خواہشات کا طبعی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے ۔ مگر نماز کو اس کی شروعات کے ساتھ وقت پر ہوا کرنا اور نماز کے اوقات میں خواہشات ضروریہ سے پرہیز کرنا انسانی طبیعت پر بھاری اور دشوار ہے ۔ جن لوگوں کے دلوں میں خشوع ہو ان پر پابندی کے ساتھ نماز کو اس کے اوقات میں منع اس کی شروعات ادا کرنا چند ہی دشوار نہیں ۔ نماز میں ہر طرح کی بستی ، عاجزی اور غامضی ہے ۔ جب کوئی شخص نماز کو صحیح طور پر ہوا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات سے وہ نفس اور منکرات سے بچنے لگتا ہے اور اس کا منہر و غرور اور اس کے اندر حب جاہ جیسی صفات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں ۔

اس وقت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عاجزی کرنے والے لوگ دو ہی جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ جب وہ اپنے پردہ و گد کے دربار میں حاضر ہوں گے تو ان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا ۔ اس کے ساتھ ہی ان کو اللہ تعالیٰ سے فضل و رحمت ، اجر و ثواب ، اور انعام و اکرام کی بھی امید ہوتی ہے ۔ ایسے لوگوں پر نماز حقیق اور غریب تو کیا جوتی وہ تو ان کی آنکھوں کی چھلک اور دلوں کا سرور ہے ۔ اگر کسی شخص میں خشوع نہیں تو اس کو یہ سوچنا چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حرکات و سکنات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے ۔ رفتہ رفتہ جب یہ خیال پختہ ہو جائے گا تو اس کے نتیجہ میں نماز اور دوسری عبادت اس کے لئے آسان ہو جائیں گی ۔ دوسری چیز جس سے نماز اور عبادت اس کے لئے آسان ہو جائیں گی وہ آخرت کا یقین ہے ۔ آخرت میں ہر قادی کو اس کے اعمال کے مطابق ثواب یا عذاب ملے گا ۔ اس خیال کے پختہ ہونے سے بھی قوی کے دل میں خوف خدا اور اس کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے جس سے خشوع میں اضافہ ہو کر نماز کا ہوا کرنا آسان ہو جاتا ہے ۔

حضرت خدیجہؓ سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام ، مشکل اور ریخ و غم میں (اور حق تو آپؐ نوراً نماز میں مشغول ہو جاتے) میں کھڑے رہا ،

حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کی رات میں، میں نے دیکھا کہ ہم سب
مہمے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک نواز اور دعا میں مشغول رہے! ابن
کثیر (۱: ۱۸۷)۔

۴۷۔ یٰبَنِي إِسْرَءِیْل اِذْ كُنْتُمْ فِیْ غَمٍّ نَفَسْتُمْ اَللّٰی اَنْصَحْتُ عَلَیْكُمْ
وَاَنْتُمْ قَضَلْتُمْ عَلٰی الْغُلَامِیْنَ

اے بنی اسرائیل! میری ان نصیحتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا اور
یہ کہ میں نے تمہیں تمام مخلوقات پر نصیحت دی۔

وہیل آیات - نگرہ: رکوع میں ایمان و تقویٰ کی وصیت دی گئی تھی اور ثبوت
تقدی کا طریقہ بتایا گیا جو شکر گزاری سے حاصل ہوتا ہے۔ آگے (پہلے) رکوع میں ان
الفاظ کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر کہے گئے۔ یہ بھی مسندوں کی
راہنمائی اور تسلیم کے لئے ہیں۔ یہی خصوصی انعام تھا جو وہابان و ملکی صالح سے حاصل
ہوتا ہے۔ اسی کی بنا پر بنی اسرائیل کو مخلوقات پر نصیحت حاصل تھی۔ جب انہوں نے
ایمان و عمل صالح کو چھوڑ دیا تو ان کی نصیحت بھی جاتی رہی۔

تشریح - اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کی یاد دہانی کرائی ہے جو بنی
اسرائیل کے باپ و دادا کو عطا فرمائی تھی۔ وہ نعمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں سے بعض
لوگوں کو اپنا رسول بنا کر ہر وقت تعالیٰ نے ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، پھر ان کو
ان کے زمانے کے دوسرے لوگوں پر نصیحت و مرتبہ عمل فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهِ یَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اِذْ
جَعَلَ فِیْكُمْ نَبِیَّآءَ وَجَعَلَ لَكُم مِّلَّةً وَاسْمًا وَآخِذُوا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ
فَیْضِلْكُمْ

اور وہ رات یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم! تم اللہ تعالیٰ
کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی۔ اس نے تم میں سے پیغمبر
بنائے اور تمہیں ہدایت بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا۔

بنی اسرائیل کو تمام لوگوں پر نصیحت دینے سے، انکو اپنے ہی زمانے کے
دوسرے لوگوں پر نصیحت دعا مراد ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام

انہوں سے افضل ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعَمْرِوْفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَكُنتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ قَوْمًا مُّؤْمِنِينَ ۝ وَلَوْ أَمَرْنَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَّكُم ۝ (آل عمران ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نیک باتیں کہتی ہو ۔ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور
برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو ، اگر وہ اہل کتاب بھی
ایسا کہتا تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا ۔

ابو العاصیہ مجاہد ، ربیع بن انس اور قتادہ سے بھی یہی مروی ہے کہ بنی اسرائیل
کو اپنے ہی زمانے کے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی گئی تھی ۔ (ابن کثیر ۸۸ ، ۸۹ / ۱)

۴۸ - وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُنْقَبِلُ
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْمَخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے ذرا بھی کام نہ آنے کا اور نہ اس
کے بارے میں (کسی کی) سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کی طرف سے
بددلیا جائیگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ۔

تَجْزِي - دو جزاؤں سے گا ، دو بدلہ : سے گا ، جزاؤں سے سفارش ۔

شَفَاعَةٌ - شفاعت کرنے ، سفارش کرنا ، مصدر ہے ۔

يُنصَرُونَ - ان کی مدد کی جائے گی ۔ نَفَرًا سے سفارش قبول ۔

شان نزول - جبکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے باپ دھوا ہماری شفاعت
کریں گے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کے رد میں یہ قہر نازل فرمائی ۔
(مطہری ۱۶۶ / ۱)

تشریح - چونکہ باپ دادا کی فضیلت سے اولاد کو بھی عزت و شرف حاصل ہوتا ہے
اور جبکہ اس پر فخر بھی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انعام و اکرام اور شرف و
فضیلت سے محروم کر دیا کہ ان کو تھیں ، تہہ بہ تہہ فرمائی کہ تم اس دن سے ڈرو جس (فیصلت کے)

دن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا۔ اسی دن نہ تو طریقہ و فروخت ہوگی اور نہ دوستی و شفقت کام آئے گی۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرِضِيَ لَهُ قَوْلًا (طہ ۱۰۹)۔

اس دن (کسی کی) سفارش کام نہ آئے گی مگر جبہ اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس کی بات کو پسند فرمائے۔

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (التنبأ ۳۸)۔

اس دن کسی کے منہ سے بات نہیں نکلی گی مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اور وہ بات بھی معقول کہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ قَبِيلٌ وَلَا جُحُودٌ (ابراہیم ۳۱)۔

اس دن نہ خیر و نہ شر و نہ دوست ہوگی اور نہ دوستی۔

لِكُلِّ اٰمِرٍ يَتَّبِعُهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (عبس ۳۷)۔

اس روز ہر شخص کی ایک عاصی حالت ہوگی جو اس کو سب سے بے پروا کر دے گی۔

وَلَا تَنْفَعُ زُلْفَىٰ وَوَزَرُ اُتْعٰوٰی (فاطر ۱۸)۔

اور (کوئی گناہ) اٹھانے والا و سرے کا بوجھ (گناہ) نہیں اٹھائے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاعْبُدُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَابِدَعْنِ وَاجِدًا وَلَا مُؤَلَّدًا هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدٍ شَيْفًا (لقمن ۳۳)۔

اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنی اولاد کے ذرا بھی کام نہ آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے ذرا کام آئے گی۔

تحت ۲ مطلب یہ نہیں کہ قیمت کے روز مسلمان بھی کسی مسلمان کے کام نہیں آئے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ کوئی کسی کا فر کو نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ آیت اور

ملاحظہ سے یہ بات واضح ہے کہ انبیاءِ مطہرین اور دیگر نیک لوگ عجم و ہند کی شفاعت کریں گے۔

اس آیت میں دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اسے بنائی اسرائیل اگر تم اپنے باپ ابوا اور انبیاءِ مطہرین السلام پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کے روز وہ جہیں اللہ تعالیٰ کی پڑ سے پھرا لیں گے تو یہ انہیں قبائری غلام خیال ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔

إِنَّ يَظُنُّ رَوَيْكَ لَشَدِيدٌ (بدوج ۱۲)۔

۱۲۔ شہرہ خیر سے رب کی پکڑا بہت شدید ہے۔

لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَقَاعَةٌ (بقرہ ۲۸)۔

اس روز کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی نبی یا بزرگ کسی کے لئے شفاعت تو کیا لب کلمات بھی نہیں کر سکے گا۔

مَنْ لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (شعرا ۱)۔

کہہ کہیں گے تمہارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔

تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اس روز کسی کی طرف سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائیگا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دن اپنا مال فدیہ طور معاوضہ کے طور پر دیکر نہات پالو گے تو یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مال و دولت کی ذرا بھی پرواہ نہیں جیسا کہ ارشاد ہے۔

قُلْ يُقْبَلُ مِنْ أَحْسَنِمْ إِلَّا الْأَرْضِ ذَمِيًّا وَ تَوَافَتْهُ يَدٌ (انعام ۹۱)۔

پھر ان میں سے کسی سے ہرگز زمین بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ فدیہ دے۔

إِنَّ الدِّينَ كَمَلُّهُوَ أَلَوْ أَنَّ لَكُمْ شَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

لِيُعَذِّبُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تَقْبَلُونَ مِنْكُمْ ، وَ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . (مائیدہ ۳۶) .

بیشک جو لوگ کافر ہیں ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے اگر وہ سب کا سب اور اس کے ساتھ اسیابی اور بھی وہ نصیب میں دے دیں تب بھی وہ ان سے قیامت کے عذاب کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائیگا ۔ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ۔

چونکہ بات یہ ہے کہ اسی روز عذاب و عذاب پر لوری اور دوسرے روز کار بھی اپنی قوت و دار کے بل پر ان کو نہیں چھوڑ سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی کسی کو بہانہ نہیں ۔

اس آیت میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بھی طرح کفار سے عذاب دور نہیں کر سکتا کیونکہ عذاب دور کرنے کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نفی فرما کر واضح فرما دیا کہ قیامت کے روز کوئی بھی شخص کسی کافر سے کسی قسم کی تدبیر کے ساتھ عذاب دفع نہ کر سکے گا ۔
عذاب دفع کرنے کی متعدد جہ ذیلی صورتیں ہو سکتی ہیں ۔

۱) سزا پانے والے کو یا تو کوئی شخص ، قبیلہ ، پرلوری ، یا دوسرے روز کار ، سزا دینے والے کے ہاتھ سے زبردستی چھوڑ لیں ۔ اس کو حد کہتے ہیں ۔

۲) دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا مگر کسی کے کہنے سے اس کو چھوڑ دیا جائے ۔ اس کو سفارش کہتے ہیں ۔

۳) جو کچھ اس کے ذمہ ہو وہ لوٹ کر دیا جائے ۔ اس کو جزا کہتے ہیں ۔

۴) جو کچھ اس کے ذمہ ہو اسکی بجائے اس کا بدلہ دے دیا جائے اس کو بدلہ اور غریہ کہتے ہیں ۔

قیامت کے روز سب کچھ حکم الہی اور رسلانہ حق بے غلطی و عفا سے ہوگا ۔ وہاں نہ کسی قسم کا غریہ اور سفارش ہوگی اور نہ رحمت نہ عفو نہ ۔ فرض کسی کی حد کے چھٹنے بھی دنیوی طریقہ ہیں ان میں سے کوئی بھی وہاں کام نہ آئے گا سوائے ایمان کے (مطہری ۱/۶۶) ۔

قوم فرعون سے نجات

۴۹۔ وَ اِذْ نَجَّيْنٰكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوءُوْنَكَ سُوًّا مُّبِينًا
يُمْنِيْعُوْنَ اِبْنَاءَكَ وَ يَسْتَفْخِرُوْنَ نِسَاءَكَ ۚ وَ قَدْ اَدْرَاكَ بِمَا مِنْ
رَبِّكَ عَظِيْمٌ ۝

اور وہ وقت یاد کر جب ہم نے تجھے فرعون کی اڈاد سے نجات دی۔ وہ
جسے بہت بڑا عذاب دیتے تھے وہ جہاد سے انہیں کو باز کرتے تھے اور جہادی
عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اسی میں جہاد سے دشمن کی طرف سے بڑی
تلاش تھی۔

فرعون ۱۰۔ سر کے پوشاؤں کا لقب تھا۔ جیسے روم کے پوشاؤ کو
فلیز اور فارس کے پوشاؤ کو بکرنی اور چین کے پوشاؤ کو ٹانگن کہتے
تھے۔ اسی طرح مصر کے پوشاؤ کو فرعون کہتے تھے۔

يَسُوءُوْنَكَ ۝ وہ تجھے سکتے ہیں، وہ تجھے سخت تکلیف دیتے ہیں۔ سوئے سے
مضارع۔

يَسْتَفْخِرُوْنَ ۝ وہ دندہ بھڑ دیتے ہیں۔ اِسْتَفْخَر سے مضارع جو خود سے مانو ہے۔

نجات ۱۔ ابن عباس۔ مہدی بن ابیہ اور سدی وغیرہ سے جہاں نصرت
کے معنی منقول ہیں۔ دشمن اور اذیت، بھلائی اور برائی دونوں کے
ساتھ ہوتی ہے۔ مگر اَلْمُؤْمِنُ بِالْحَقِّ عَمَّا يُرَىٰ کی ترمایش کے لئے اور اَلْمُؤْمِنُ
بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ کا لفظ بھلائی کے ساتھ ترمایش کے لئے آتا ہے۔ جہاں
مطلب یہ ہے کہ بچوں کے قتل ہونے میں جہادی ترمایش تھی (ابن
کثیر ۱/۱۹۰)۔

کبھی شدید عذاب دیکر توڑا یا جا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بندہ تکلیف پر مبرک کر رہا ہے
یا نہیں اور کبھی فراخی اور عذاب کے ذریعہ امتحان لیا جا ہے تاکہ مظلوم ہو جائے کہ
کون نصرت و آسودگی کے وقت فکر نہ کر رہا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ لکھا ہے۔

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِمَا تُشْرِكُوْنَ ۚ وَ الْكَيْفِیُّرُ فِتْنَةٌ ۚ (انبیاء ۳۵)۔

اور ہم تجھیں برائی اور بھلائی کے ذریعہ آزمائیں گے۔

اس لئے فرشتے میں شکر اور ننگی میں صبر و استقامت ہے (مطہری ۱/۱۶۷)۔

تفسیر ص ۱۰۰۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا اعلانیٰ ذکر تھا۔ یہاں سے ان فضیلت کی تفصیل مذکور ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک انعام یاد دلایا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے ان کو روزانہ ایک نئی مصیبت کا سامنا تھا یہاں تک کہ ان کے لڑکے قتل کئے جاتے اور لڑکیاں باقی چھوڑ دی جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل پر یہ بڑی سخت مصیبت تھی، ایک تو ان کی نسل و قوم کا ختم ہونا، دوسرے لڑکیوں کا غیر قوم کے اشتغال میں آنا، تیسرے زندہ اولاد کا قتل دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو ان تمام مصائب سے نہایت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور احسان تھا (جہانی ۱/۳۹۷)۔

علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ فرعون نے نوبہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آتی اور اس نے مارے مصر کو گھیر لیا۔ اور یہیوں کو بلا دیا۔ فرعون اس نوبہ سے پریشان ہو کر چلا۔ چنانچہ اس نے تمام کاتبوں کو جمع کر کے ان سے اپنے نوبہ کی تعبیر پوچھا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھے ہلاک کر دے گا اور تیرا ملک اور مملکت سب ختم ہو جائیگی۔ ابن جریر نے بھی اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ علامہ بیہقی فرماتے ہیں نوبہ کی تعبیر سننے کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔

اس حکم کے نتیجہ میں جب ہزاروں معصوم بچے پیدا ہوئے اپنا مارے جانے تو قبیلہ مردادوں نے حلقہ طرہ پر فرعون سے درخواست کی کہ تم ذلیل کام انہی یہودیوں کے ذمہ دیا۔ اگر یہ قتل عام اسی طرح جاری رہا تو بچے بھی مرستہ میں گئے اور بڑے اپنی قبیلہ غریبوں کی کرے مری رہے ہیں۔ لہذا آئندہ ذلیل کام بھی ہم کو ہی کرنے پڑیں گے۔ اس پر فرعون نے اپنے حکم میں ترمیم کر دی کہ ایک سال تو بچے قتل کئے جائیں اور دوسرے سال بچوں کا قتل بند رکھا جائے۔ چنانچہ جس سال بچوں کا قتل موقوف تھا اس سال تو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی حضرت ہارون پیدا ہوئے اور جس سال یہ قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔

حضرت موسیٰ کے وقت قرآن کریم کی متعدد سورتوں میں آئے ہیں جن کی تفصیل پہلے
پہلے مقام پر آئے گی۔ (مفسر ص ۱۶۹)۔

آل فرعون کی غرقابی

۵۰۔ وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَنَجَّيْنَكُمْ وَ اَعْمَرْنَا آلَ
فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے قبلاے لئے دریا کو بھلا دیا۔ ہر ہم نے
شعبیں بھا دیا اور ہم نے آل فرعون کو فرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔

فَرَقْنَا۔ ہم نے بھلا دیا۔ ہم نے (پانی کو) الگ الگ کر دیا۔ فَرَّقَ سے ماضی

الْبَحْرُ۔ سمندر، این کلمہ، خطیبہ اور علامہ سیوطی وغیرہ مفسرین نے لکھا ہے
کہ اس سے مراد بحرِ قزوئم ہے جسے بحرِ آخر بھی کہتے ہیں۔

فَنَجَّيْنَكُمْ۔ ہم نے جسیں نہایت دی۔ ہم نے جسیں بھا لیا۔ نَجَّاهُ سے ماضی۔

اَعْمَرْنَا۔ ہم نے فرق کر دیا۔ بحر نے ڈبا دیا۔ اِفْرَقَ سے ماضی۔

تَنْظُرُونَ۔ تم دیکھتے ہو۔ نَظَرَ سے مضارع

تشریح۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے بعد
دشمنوں فرعون کو کھاتے رہے اور بنی اسرائیل برسوں سے مصر کے ظالم و جابر بادشاہ
کے ظلم و ستموں سے رہے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی
اسرائیل کو لیکر کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں سمندر حاکم ہوا۔ اس وقت
فرعون بھی بنی اسرائیل کی روانگی کی خبر پا کر اپنے لشکر کے ہمراہ تعاقب کرتا ہوا سمندر
تک پہنچ گیا۔ اب چچے فرعون اور اس کا خوغولہ لشکر اور آجے سمندر۔ بنی اسرائیل نہ
آگے جاسکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ پتہ چلے اس صورتحال سے وہ اس پختہ ہو
گئے مگر اسی وقت حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنی لافانی ماری اور
اللہ تعالیٰ نے پہلے فلسفل و مہربانی سے سمندر کو شق کر کے اس میں خشک راستہ بنا دیا

جس میں سے خود کر بنی اسرائیل سمندر سے پار ہو گئے۔ ان کے پیچھے فرعون بھی خشک راستہ دیکھ کر لپٹے ٹٹکر سمیت سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب فرعون اور اس کے تمام ساتھی لود لٹکری ہو یا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی لیں کر اپنی پہلی حالت پر آگیا اور بنی اسرائیل کے لئے جو خشک راستہ بنا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تب تو فرعون اور اس کے تمام ساتھی سمندر میں غرق ہو گئے۔

بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پر غصہ اور جہرماں کھڑے ہوئے لپٹے بڑے ظلم و جابر دشمن کی انتہائی ذلت و رسوائی اور بے بسی کی صورت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب سب فرق ہو گئے تب ابھی بنی اسرائیل کے بعض لوگوں پر خوف طاری تھا جہاں تک کہ سمندر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے ناپاک جسم کو کنارے پر پھینک دیا تب کہیں بنی اسرائیل کو اطمینان حاصل ہوا جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔

فَالْيَوْمَ تُنْجِيكَ يَدَيَّكَ لِتَكُونَ لِقَوْمٍ خَلَفَكَ أَيُّهَا (يونس ۶۳)۔

پس آج ہم تیری لاش کو بچا دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لئے باعثِ عبرت ہو۔

یہ ابھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا جو بنی اسرائیل پر ہوا۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے (محارف القرآن ۱/۲۲۵، حاشی ۱/۲۹۸، ۲۹۹)۔

پتھرے کی پوجا

۵۱۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَنْ يُعِينَنَا لَئِيْلَآءُ تَمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِي وَأَنتُمْ قَٰلِيُونَ ۚ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے (حضرت) موسیٰ سے پائیس رمت کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے جانے کے بعد پتھرے کو معبود بنا لیا اور تم بڑے ظالم تھے۔

تَمَّ اتَّخَذْتُمْ۔ تم نے اختیار کر لیا۔ تم نے بنا لیا۔ اِجْلًا سے ماضی۔

عِجْلٌ۔ پتھر۔ گائے کا بچہ۔

تشریح - یہ واقعہ اسی وقت کا ہے جب فرعون اور اس کے ساتھیوں کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ ملک شام چلے گئے یا کسی اور مقام پر جا کر رہنے لگے تھے۔ ابن جریر اور دیگر مفسرین نے تصریح کی ہے کہ فرعون کی بلاکت دسویں محرم کو ہوئی اور حضرت موسیٰ کی چالیس راتیں دس ذی الحجہ کو پوری ہوئیں۔ اسی طرح فرعون کی بلاکت اور حضرت موسیٰ کے چلے میں گیارہ مہینہ کا فرق ہوا۔ اسی وقت تک بنی اسرائیل کو یہ طور کے نواح میں مقیم تھے۔ نہ وہ ملک شام پہنچے اور نہ لوٹ کر مصر گئے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کوہ طور پر آکر چالیس رات صبری عبادت کرو تاکہ میں جیسا موعظ شریعت پر مشتمل ایک کتاب دوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اپنی عدم موجودگی میں قوم کی دیکھ بھل کے لئے لپٹے بھٹائی حضرت ہارون کو مقرر فرما گئے۔ حضرت موسیٰ کو تیس دن کے لئے بلایا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قیام میں دس دن کا اضافہ فرما دیا جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا صَبْرَهُ فَمَمَّ مَبِيتَاتِهِ رَجَعًا
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ أَهْرَافًا ۖ ۱۳۳۔

اور ہم نے (حضرت) موسیٰ سے تیس راتوں کی عبادت مقرر کی اور ہم نے اس کو دس سے پورا کر دیا، پھر ان کے رعب کی مقرر کردہ مسجد چوری چالیس راتیں ہو گئی۔

حضرت موسیٰ کے جاننے کے بعد بنی اسرائیل میں فز و خیالی اور خود سری پیدا ہو گئی اور وہ حضرت ہارون کے ہوسے ہوئے جی بہت برائی کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کی سادہ لوحی اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شہید ہارون نے جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور جس کا نام سنہری تھا، چاندی یا سونے کا ایک بھگڑا بنا کر اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی جو اس نے فرعون کی فریقہ کے وقت حضرت ہارون کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر لپٹے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ اس مٹی سے اس بھگڑے میں جان پڑ گئی اور اس کے منہ سے کچ توڑ نکلتے لگی۔ اگرچہ وہ قواذ بہ سنی تھی مگر ان لوگوں کے لئے حیرت کی بات ضرور تھی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ کلی مصر کو گانے کی پوجا کرنے ہوئے دیکھ چکے تھے اس لئے عبادت کے اس طریقے سے وہ چلے سے ہی تشنہ تھے

اور وہ حضرت موسیٰ سے پتھر کے شکل کے بت بھی مانگ چکے تھے۔ پھر فرعون کے فریق ہونے کے بعد شمع کی طرف جاتے ہوئے ان کا گردِ قوم غنائے پر بوجھا گئے کی شکل کے بت پہنچتے تھے، اس لئے انہوں نے سہمی کے ہچکانے پر پتھر کی پوجا میں جلد بازی کی۔ چار لوگوں کے ساتھ اسرائیل اس پتھر کی پوجا کرنے لگ گئے۔ حضرت ہرون نے انہیں بہت گھایا مگر وہ حق کی طرف مائل نہ ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ نوریت فکر کو غور سے واپس آتے تو بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور ان کو نوبِ طاقت کی۔ (اسعارف المرقوم ۱/۲۲۵، حجتی ۱/۲۲۲)۔

۵۲۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ جَنِّتُمْ ذِئْبَكُمْ لَتَلْكُم مَّقْشَرُونَ ۝

پھر ہم نے اس کے بعد بھی نہیں سزا دی تاکہ تم شکر کرو۔

عَفَوْنَا۔ ہم نے سزا دی۔ حَتَّوْا سے ماضی۔ صفا گناہ کے مع کرنے کو کہتے ہیں۔

مَقْشَرُونَ۔ تم شکر کر سکتے ہو۔ تم احسان مانگتے ہو، شکر سے مفاد، محضرت کے مطابق یہاں فکر سے مراد ملاحظہ ہے۔ شکر، خوب زبان اور ہفتا۔ سب سے ہوتا ہے۔ حسن نے کہا کہ نعمت کا شکر اس کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو مستعملِ حقیقی کی رضا میں صرف کیا جائے۔

تشریح۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک اور جہاد یاد دلایا ہے کہ جب جہادِ نبی جہادِ کی غرض سے چاہیے ان کے وعدے پر جہاد سے پاس سے گواہ طور پر گئے تو ان کے جہاد کے بعد تم نے پتھر کی پوجا شروع کر دی۔ پھر ان کے آنے پر ان کے گناہ سے تم نے اس شرک سے توبہ کی تو ہم نے جہاد سے لئے بڑے گناہ کو بھی بخشتا ہا (ابن کثیر ۱/۱۹۹)۔

علامہ بخاری فرماتے ہیں منقول ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے مالک و خالق تُو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور مجھے ان پر شکر ادا کر لے کا حکم بھی فرما، مگر اے میرے پروردگار! کبھی میرا کسی نعمت پر شکر ہوا کرتا بھی تو تیری ہی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم بڑے علم ہو۔ اس زمانے میں تم سے ذیادہ کسی کا علم نہیں۔ یاد رکھو میرے بندے کو شکر اتنا ہی کافی ہے

کہ یہ مسجد رکے کہ جو نعمت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے (مطہری ۱/۴۱)۔

۵۳۔ وَإِذْ أَنْتَبْنَا مُوسَىٰ الضُّلَّيْمَ وَآفَكَرْهُمَا أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا

اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ کو کذاب (قورمہ) اور حق کو ناحق سے
بہرا کرنے والے حکام (شریعت) حکم کئے۔ تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔

الْفُرْقَانِ۔ حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ یہ مصدر بھی ہے اور صلت بھی۔

تَعْتَدُونَ۔ تم ہدایت پاؤ۔ تم رہا پاؤ، رخصت ہو کر صدارت سے۔

تشریح۔ ایسی مفسرین کے مطابق جہاں کذاب اور لافان دونوں سے مراد توریت
ہے کیونکہ وہ حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ ایسی نے فرکان سے صدارت، جہا، وغیرہ
مذہب مراد لئے ہیں کیونکہ سب سے دل حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں جیسے
حصا کے ذریعہ عمر اور نبوت میں فرق واضح ہوا۔

شُرک کی سزا

۵۴۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ خَلَقْتُكُمْ بِأَنْفُسِكُمْ يَا بَنِي آدَمَ
لَعَنَ الْبَاطِلُ قَوْمًا لَّيِّنًا بَارِكْتُكُمْ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ خَيْرُ كَاثِبٍ
بِئْسَ بَارِكْتُكُمْ وَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ الْبَاطِلَ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب (حضرت) موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری
قوم! بیشک تم نے بھروسہ کو (مسبود) بنا کر اپنے لوہے قتل کیا ہے، ایسی تم اپنے
رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ (توبہ کرو) اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ جہاد سے
لاحق کے نزدیک بھی جہاد سے لئے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہادی توبہ قبول کر
لی۔ بیشک وہی توبہ قبول کرنے والا جہاد و ہم والا ہے۔

بَارِكْتُكُمْ۔ یہ بڑے سے متعلق ہے جس کے معنی کسی شے کو وہ سری شے سے

پھانٹ لینے اور نہیں کر لینے کے ہیں۔ جہاں مراد یہ ہے کہ بنی
اسرائیل کو اس درجہ کی جہالت نے گھیر لیا تھا کہ ان کو اپنے رب کی
بھی پہچان نہ رہی جہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بھروسہ کو

عواں بھج کر پھینکے گئے۔

تشریح۔ اس قصہ میں باختر سے کی پوجا سے توبہ کا طریقہ تجویز کیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ چالیس روز کے لئے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل نے باختر سے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آکر انہیں کہا تو وہ اپنی غلطی کا یقین کر کے توبہ استغفر کر لے گئے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم میں سے جو لوگ باختر سے کی پوجا سے باز رہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ بحرین میں باختر سے کی پوجا سے باز رہنے والوں کے عزیز و اقارب بھی تھے۔ کوئی کسی کا باپ، کوئی بھائی بھائی، کوئی قریبی رشتہ دار اور کوئی دوست تھا۔ چھاپڑ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا اور قتل کا یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ آخر حضرت موسیٰ نے بارگاہِ خداوندی میں بنی اسرائیل کے لئے رحمت کی دعا فرمائی۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں سب فرما دیا کہ وہ بڑا مہربان اور بہت توبہ قبول کرنے والا ہے (اصول ۴۲۶/۱، مغربی ۱۱/۱)۔

بنی اسرائیل کی گستاخی

۵۵۔ **وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى اِنَّ فِىْ هٰذَا لَآيٰتٍ لِّكَ حَتّٰى نَزَلَ اللّٰهُ بِجَهَنَّمَ ۚ فَاخَذْنَا مِنْكَ الشَّعِیْرَةَ ۚ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝**

اور (وہ وقت یاد کرو) جب تم نے کہا۔ اے موسیٰ! ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر (بالکل آگے سے آگے) نہ دیکھ لیں۔ پھر (جبہاری اس گستاخی پر) تمہیں پہلی کی کوکب نے آگیا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔

جَهَنَّمَ۔ برلا، چھری طور پر، صمدیہ۔

الشَّعِیْرَةَ۔ پہلی کی کوکب۔ سخت آواز۔ غضب۔ مع صراحتاً۔

تشریح۔ جب حضرت موسیٰ کو وہ طور سے توریت پکارتے ہوئے بنی اسرائیل کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو ان میں سے بعض گستاخوں نے کہا کہ ہم یہ بات آپ کے کہنے سے برگز نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت صلا فرمائی ہے اور آپ

سے کلام فرمایا ہے یا آپ نبی ہیں، میں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظہری طور پر آئسے سٹسے نہ دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بن کو کوہ طور پر پہنچنے کے لئے کہا۔ بنی اسرائیل نے اس مقام کے لئے پہنچنے سڑ آوی عقبہ کر کے حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر بھیجئے جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام خود سنا اور کچھ گئے نہ ہم سرف کلام سٹسے سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ نہ جانے کون بول رہا ہو گا۔ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ ہاں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا اس لئے اس حسی پر من کو بھلی کی کوک لے آیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ کا احسان

۵۶۔ ثُمَّ يَمْشِيكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مُؤَيِّنَكُمْ لِمَنْتُمْ تَشْكُرُونَ ۝

پھر تمہاری سوت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔

يَمْشِيكُمْ۔ ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا۔ بٹسے مانہ۔

تشریح۔ جب بھلی کی کوک سے بنی اسرائیل کے چلیہ لوگ ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ بارکھو خداوندی میں اچھا اور رحمت کی درخواست کرلے گئے اور عرض کی کہ بنی اسرائیل تو غلط ہی تم سے بد نگون ہتے ہیں۔ اب یہ خیال کریں گے کہ میں نے بنی کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کیا ہے۔ اسے اللہ تجھے اس جہت سے بھٹو رکھ۔ آخر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ایک دن رات شردہ حالت میں چلے سٹسے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ایک کر کے زندہ کر دیا۔ جو زندہ ہو کر اٹھنا تھا وہ دوسرے کو زندہ بوتے دیکھتا تھا۔

تکدہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس لئے زندہ کر دیا تاکہ وہ اپنا رزق اور بقیہ عمری پوری کر لیں۔ اگر وہ اپنی عمر ختم کر کے مرتے تو پھر قیامت ہی میں اٹھائے جاتے (معارف القرآن ۱/۲۲۴، صفحہ ۱۶۳)۔

مَنْ رَسُلُوْی

۵۷۔ وَ تَلَلْنَا عَلَیْكُمْ اَنْفُسًا وَ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ اَلْمَنَ وَ السَّلٰوَةَ
تَحَلُّوْا مِنْ طَبِیْعَتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۚ وَ مَا تَلَلْنٰوُنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا
اَنْفُسَهُمْ یُفْلِلُوْنَ ۙ

اور ہم نے تم پر اپنی جانیں ڈالی ہیں اور تم پر امن اور سلامتی اتارا
تاکہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور (ناظرین! کر کے) انہوں نے
ہمارے انفسوں نہیں کیا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرنے لگے۔

تَلَلْنَا۔ ہم نے سایہ کیا۔ ہم نے سہارا بنایا۔ تَقْلِيلًا سے ماضی۔

اَنْفُسًا۔ بول۔ سفید۔ ہر۔ ہر جمع ہے اس کا واحد نَفْسٌ ہے جو قلم سے مشتق

ہے جس کے معنی چھپانے اور پوشیدہ رکھنے کے ہیں۔ ہر کو تمام اس
لئے کہتے ہیں کہ وہ سورج کو چھپاتا ہے۔

اَلْمَنَ۔ شہینہ تر کیمیں کی طرح کی ایک چھٹی اور لڑنے چڑ جو بنی اسرائیل کے

خیروں کے آس پاس ہم جلتی تھی اور صبح لوگ اس کو جمع کر کے کھا لیتے
تھے۔ تماد نے کہا کہ من (دلدی) میں برف کی طرح گرتی
تھی۔ اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید اور مزہ شہد سے زیادہ
شیریں تھا وہ ظور فجر سے ظور آفتاب تک چمکتی تھی۔ مجاہد کہتے ہیں
کہ من گوند کی طرح کی ایک چیز ہے جو درختوں پر لگ کر جاتی ہے اور
اس کا مزہ شہید جیسا ہوتا ہے۔

سَلٰوَةَ۔ غیر کی طرح کا ایک پردہ۔ ہر پردے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور

ان سے بھگتے نہیں تھے۔ یہ لوگ ان کو پکڑ کر ازج کر کے کھا لیتے
تھے۔

تَقْلِيلًا۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے۔ یہ لوگ حضرت یوسف کے

وقت میں مصر آئے تھے اور یہیں رہنے لگے تھے اور ان کے بعد شام میں قحط پڑا تو
کا قحط ہو گیا تھا۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے
ان کو اپنا اصل وطن (شام) قحط سے بچاؤ کے ذریعہ آواز کرنے کا حکم دیا جیسا کہ
اورد ہے۔

يَقُومُوا اَنْذَارُكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ؕ (سائد ۲۱۲) ۔

اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ ۔ جو اللہ تعالیٰ نے جہادی بنی تقدیر سے گھڑی ہے ۔ اور پیچھے پھیر کر واپس نہ لوؤ کہ پھر تم ہانگل خسارے میں ہو جاؤ گے ۔

بنی اسرائیل اسی دعوے کے ساتھ چلے گئے ۔ جب شام کی حدود میں پہنچ کر ان کو غارتگی قوت و زور کا حامل معلوم ہوا تو بہت بار پیچھے اور جہاد سے ہٹ کر دیا ۔ حضرت موسیٰ نے ان کو نصرت دی اور فرخ کی جلدت بھی دی مگر یہ لوگ لڑائی کے لئے کسی طرح بھی تیار نہ ہوئے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے انکار کی سزا دی کہ چالیس برس تک ایک میدان میں حمران و پریشان پھرتے رہے ۔ جیسا کہ لکھا ہے ۔

فَلَيْتَئِهَا مَسَرَّتْهُمْ عَلَيْهِمْ اَوْ اَمِنَ سَنَةً يَتَّبِعُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ (سائد ۲۶) ۔

پھر وہ (حک) ان پر حرم ہوا چالیس برس تک وہ زمین میں سرمارتے پھرتے گئے ۔

اس میدان کا رقبہ بہت زیادہ نہ تھا بلکہ صرف دس میل کے قریب تھا ۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ مصر جانے کے لئے دن بھر سفر کرتے ، رات کو کسی منزل پر اترتے اور صبح دیکھتے کہ جہلی سے چلے گئے صیبا ہیں ۔ اسی طرح چالیس برس تک اس میدان میں سرگردوں و پریشان پھرتے رہے ، اسی لئے اس میدان کو داؤی بنی کہتے ہیں ۔ کیونکہ بنیہ کے معنی سرگردانی اور پریشانی کے ہیں ۔ یہ داؤی ایک کھلا میدان تھا ۔ نہ اس میں کوئی عمارت تھی ، نہ سردی و گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی درخت ۔ نہ کھانے پینے کا سامان اور نہ مہینے کے لئے لباس ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے معجزے کے طور پر اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا ۔ دھوپ سے بچنے کے لئے ابر کا سایہ اور بھوک کے لئے مَنّ و سلویٰ نازل فرما دیا ۔ جب ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہاتھ پر ادا حصا کرنے کا حکم دیا جس سے پانی کے چھٹے پھوٹ پڑے ۔ اسکی تفصیل وہ آجوں کے بعد آئے گی ۔ جب ان لوگوں نے رات کی تاریکی کی شہادت کی تو اللہ تعالیٰ

نے ان کی تباہی کے دو مہینے غیب سے ایک عموادی روشنی قائم فرمادی۔ بسبب ان کے کپڑے میلے ہو گئے اور پھٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بطور اہواز یہ صورت فرمادی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے اور نہ پھٹتے تھے اور انہیں کے کپڑے ان کے بدن کے جڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مناسبت سے جڑھتے رہے (سفارہ المفردات بحوالہ تفسیر قرطبی ۱/۲۲۹)۔

بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جس قدر روزانہ کھا سکو اتنا ہی من و سلویٰ لے لیا کر دوسرے دن کے لئے جمع کر کے نہ رکھا، مگر انہوں نے حکم اللہ اولہی کی تعمیل نہ کی اور جمع کر کے رکھتے گئے۔ آخر کار جمع کیجیو اکلوا من و سلویٰ (سلویٰ) مڑنے لگا اور پھر وہ نعمت بند ہو گئی۔ ہم احمد، بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا اور گوشت کبھی نہ حرام اور حلال نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے خاوند سے بے وفائی نہ کرتی۔ (مسلمی ۱/۴۳)۔

فریض بنی اسرائیل نے ناشتہ کر کے اپنا ہی نقصان کیا کیونکہ ناشتہ کر کے سبب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور دنیا میں اپنا رزق کھویا جو بلا مشقت اور بلا حساب اخروی ان کو ملتا تھا۔

بنی اسرائیل کی مافرمائی

۵۸۔ وَ اِذَا قُلْنَا اذْخُلُوا فِيْهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ رَعَدَاْ اِذْ خُلُوْا اَنْ يَّبْتَغُوْا سُبْحٰتًا يَّقُوْلُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا يَّحْتٰطُ لَكُمْ بِاَعْيٰنِكُمْ ۚ وَ صَفَوْنَا الْمُحْسِنِيْنَ ۝

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے کہا کہ اس بلق میں داخل ہو جانا اور اس میں جہاں سے چاہو یا فراغت کھاؤ اور یہی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے داخل ہونا۔ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور محسنین ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

رَعَدَاْ۔ بلا بھر کر۔ خوب اچھی طرح۔ با فراغت۔ معذور ہے۔ غلبت شبہ کے معنی دیتا ہے۔

يَّحْتٰطُ لَكُمْ۔ معافی کی درخواست، بخشش مانگنا۔ توبہ۔

مُتَعَسِّرِينَ۔ احسان کرنے والے۔ بھلائی کرنے والے۔ نیکی کرنے والے۔ بخشنے والے۔

تشریح۔ اس آیت میں صحیح قول کی بناء پر قرآن سے مراد بیت المقدس ہے۔ جبہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے نکلے تو اہل تھائی نے ان کو حکم دیا کہ تم شام جاکر ٹھانڈا (پہ قوم عاد کے جیسے ہوسے لوگ تھے) سے جہاد کر کے ان کو مسلمان کرو یا ان کو دباؤ سے نکال دو یا قتل کر ڈالو اور خود شام میں آباد ہو جاؤ۔ مگر انہوں نے قرآن کے مقابلہ میں بڑی دھمائی اور جہاد سے انکار کیا۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا ملی کہ وہ ایک مدت تک دھوئی تینے میں حیران و پریشان رہتے رہے مگر اس سے نکلنے کا راستہ نہ ملتا تھا۔ اسی وادی میں بنی اسرائیل کے بوزے لوگ مع حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام انتقال کر گئے۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر ہوئے۔ جب بنی اسرائیل سفر کی مشقت سے گھبرا گئے تو حضرت یوشع نے چالیس سال کے بعد بیتہ سے نکل کر بنی اسرائیل کے باقی ماندہ نو جوانوں کو ہمراہ نیکر ٹھانڈے کے ساتھ جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور یوشع کے بعد حکم دیا کہ تمہیں کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حلف کہتے ہوئے اس مٹی میں داخل ہو جاؤ مگر تم نے اس ہدایت پر عمل کیا اور یوشع کے وقت اپنی پسلی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور لہجہ گناہوں کا انکار کیا اور مجھ سے بے وفائی طلب کی، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں اس لئے میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کروں گا۔ اور تمہارے حق میں اپنی نعمت دیکھ کر دوں گا۔ (ابن کثیر ۱/۱۹۸، طبری ۱/۱۷۴)۔

عافرائی کی سزا

۵۹۔ قَبِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَىٰ آفْرِيقَيْنِ ظُلُمًا رَّجْزًا مِّنَ السَّعَةِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔
پھر ان ظالموں نے اس قول (افق) کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا پھر ہم نے بھی ان ظالموں پر من کی نازل کی جس سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔

قَبِلَ۔ پھر اس نے تبدیل کر دیا بُھول سے ماضی۔

یَرْجُوا۔ عذاب، آفت، بنی اسرائیل پر یہ عذاب آسمان سے ڈھکھک کی شکل میں اترے جس سے بہت سے لوگ مر گئے۔

يَفْسُقُونَ۔ وہ نافرمانی کرتے تھے، یہ فتنے سے بنا ہے جس کے معنی نافرمانی کرنا اور حکم نہ مننے کے ہیں۔

تشریح۔ بنی اسرائیل کو ثواب اور مغفرت کی بھانے غیbos وغیرہ کی زیادہ خواہش تھی اس لئے وہ جیسی میں داخل ہوتے وقت خط کی بھانے خط کہنے لگے۔ میں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر ان کے فتنے کی وجہ سے سزا کے طور پر آسمانی عذاب نازل فرمایا جس سے ان میں عاجزی کی بیماری بھوت پڑی اور ان کے بہت سے آدمی ہلاک ہو گئے۔

عزادی شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم دو روزہ میں سجدہ کرنے ہوئے اور پتھر پھینکے ہوئے داخل ہونا مگر انہوں نے (نکلتے) پتھر کو بدل دیا اور سرین کے بل گھسٹتے ہوئے اور رستہ کی بھانے جتنی فی غیریہ (غیbos) جو میں اچکے ہوئے جاسکے گئے۔ (ابن کثیر ۱/۱۰۰ مطبوعہ ۱۳۷۳ھ)

پانی کا مطالبہ

۶۵۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَاؤِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِیًّا ۚ قَدْ جَعَلْنَا لِكُلِّ اُمَّةٍ شَرَابَهُمْ ۚ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْاَرْضِ مُضِبِّیْنَ ۚ

اور (وہ وقت یہ کر) جب (حضرت) موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا (اے موسیٰ) اپنا عصا اس پتھر پر مار۔ (پس) جب حضرت موسیٰ نے پتھر پر اپنا عصا مارا (تو اس میں سے بارہ چشمے بہوب نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ اپنی چنے کی جگہ) سفوف کر لیا۔ (پھر ہم نے کہا کہ) ان کے عطا کئے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور (میں میں فساد مچانے سے باز رہو۔

اسْتَسْقَىٰ۔ اس نے پانی مانگا۔ رِزْقًا۔ روزی۔

انْفَجَرَتْ۔ وہ بہوت نکلی، وہ بہ نکل، وُضِعَتْ۔ بنی۔

آئناہیں۔ لوگ۔ انسان۔ یہ جمع ہے اس کا واحد انسان ہے۔

مَعْمُورًا۔ تم چھوڑو، جی سے منسوخ۔

ربط آیات۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان اعلیٰ کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر کئے یعنی (۱) ان کو ان کے اپنے زمانے کے تمام نال جہن پر فضیلت دی (۲) آل فرعون سے نہات، فرعون ان کو سخت تکلیفیں دیتا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ (۳) دریا کو بھلا کر اس میں بنی اسرائیل کے سنے خشک راستہ بنا دیا، ان کو نہات دی اور بنی فرعون کو ان کی آنکھوں کے سلت غرق کر دیا۔

(۴) حضرت موسیٰ کو چالیس دن کی عبادت کے لئے کوہ طور پر بلایا تو ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے ناکھرے کو معبود بنا لیا۔

(۵) ناکھرے کو معبود بنانے جیسے ناقابل معافی جرم عظیم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف فرما دیا اور ان کی فرعون کی طرح ان کو ہلاک نہیں کیا۔

(۶) اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دی جو انکرام الہی کی جامع تھی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔

(۷) ناکھرے کی چوہا جیسے جرم سے توبہ کا یہ طریقہ تجویز فرمایا کہ پرجہان کرنے والے، پرجہان کرنے والوں کو قتل کریں، حضرت علیؑ کی روایت کے مطابق اس میں ستر ہزار آدمی قتل ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے توبہ قبول ہوئی، مقتولین کی مغفرت ہوئی انہوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ اور زندہ بچنے والوں کو معاف کر دیا گیا

۱۸ بنی اسرائیل نے یہ گستاخی کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غلابہ طور پر دیکھے بغیر اس پر ایمان نہ لانے کا اعلان کر دیا اس گستاخ پر ان کو ابلی نے ہی طرح پکڑا کہ وہ اس کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے، پھر ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ کر دیا۔

(۹) بنی اسرائیل کو قوم ملامت سے جہاد کا جو حکم ملا تھا اس پر عمل نہ کرنے کے جرم میں دواؤں تیرہ سال تک حیران و پریشان بھرنے کی سزا ملی۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لئے ان پر ایک سفید روپا کر دیا اور کھانے کے لئے سن و سلویٰ نازل کیا اور پانی طلب کرنے پر ن

کے بارہ قبیلوں کے لئے دھرم سے بارہ چٹے نکالنے۔

(۲۰) پھر ان کو حکم دیا کہ جگہ بگتے ہوئے اس جگہ میں داخل ہو جاؤ قرآن میں نے جگہ کو بدس کر جگہ کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل فرمایا۔

ان نعمت کے ذکر کے بعد آئندہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی شرارتوں، بد اعمالیوں اور ان کو ملنے والی سزاؤں کو بیان فرمایا ہے تاکہ انعامات کو یاد کر کے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت کی تحریک پیدا ہو اور شرارتوں اور بد اعمالیوں کو یاد کر کے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔

تکثر یہ واقعہ بھی وادیِ بیتِ لکا ہے۔ اس وادی میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چتر یا چمڑی لائی۔ اس وقت دھرم سے حکم دیا بنی اسرائیل کے بارہ ناندوں کی مناسبت سے بارہ چٹے چمڑے نکلے۔ ہر ناند نے اپنے استعمال کے لئے ایک چتر مخصوص کر لیا۔ اس آیت میں کھانے سے مراد حق و سُلوئی اور پینے سے مراد بھی پانی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حق و سُلوئی کھاؤ۔ پھر ان چٹوں کا پانی پیتے رہو اور اس بے محنت روزی کو کھاپی کر بیماری عبادت میں لگے رہو۔ غرض ان کے دھرم میں فساد مت پھیلے ورنہ یہ نعمتیں بھیں جائیں گی۔

اگرچہ سب رسول اللہ تعالیٰ کے لئے ہوئے ہیں مگر اور روزوں میں بظاہر قوی کے کسب اور محنت کو کچھ نہ کچھ غرض ہوتا ہے مگر اس حق و سُلوئی میں کسی کی محنت و مشقت کو دخل نہیں۔ یہ بغیر محنت کے ملتا ہے اس لئے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوئے روزی میں سے کھاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو (ابن کثیر ۱/۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲،

وَالْمُسْكِنَةُ وَبَلَاءُ وَ يَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ وَيَتَفَرِّقُونَ
حُجَّتَهُمْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

(وہ وقت یاد کرو) جب تم نے (حضرت) موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے۔ پس اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے زمین سے لگے والی سبزی اور لکڑی، اور گیہوں اور سور اور پیاز پیدا کرے (حضرت موسیٰ نے) کہا کہ کیا تم اپنی درجہ کی چیز کو ادنیٰ درجہ کی چیز سے بدعلا چاہتے ہو (اگر تم یہی چاہتے ہو تو) کسی قہر میں آؤ۔ پس جو تم نے سوال کیا ہے (وہ سب) ہمارے لئے (وہاں) موجود ہے۔ اور من پر ذلت اور محتاجی مار دی گئی (مسئلہ کردہ چٹنی) اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس لئے (ہوا) کہ وہ اللہ کی نعمتوں (انعام) کا صلہ کرتے تھے اور انہوں کو ناحق قتل کرنے تھے۔ نیز یہ اس لئے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔

تَنْبِیْہُ ۔ وہ (زمین) اگلی ہے۔ اِنْبَاءُ سے مضارع۔

بَقْلِیَّہَا ۔ اس (زمین) کی ترکاری۔ اس کی سبزی۔ جمع بُقُولٌ۔

قِثَّاءُہَا ۔ اس کی (زمین) لکڑی۔ ہم جنس ہے واحد اور جمع دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

فَوَیْہَا ۔ اس (زمین) کا گیہوں۔ اس کا بسن۔ جمع فَوَیْہُ۔

عَدَسِیَّہَا ۔ اس (زمین) کے سور، واحد عَدَسٌ۔

بَصْلِیَّہَا ۔ اس (زمین) کی پیاز۔

اِمْطَوا ۔ تم سب آؤ، تم سب داخل ہو جاؤ۔ ضبط سے امر۔

بَلَاءُ ذَا ۔ وہ سختی ہوئے۔ انہوں نے رجوع کیا۔ تَعَدُّوْا سے ماضی۔ کبھی بھلائی

کے صلہ کے ساتھ اور کبھی برائی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے۔ جہاں

برائی کے صلہ کے ساتھ ہے۔

عَصُوا۔ انہوں نے نافرمانی کی۔ تَخِيفُہُمْ وَضِیْقُہُمْ سے ماضی۔

یَعْتَدُونَ۔ وہ زیادتی کرنے لگے۔ وہ حد سے تجاوز کرنے لگے۔ رَجَعُوا؟ سے مضارع

تَفْرِیح - یہ واقعہ بھی دہریہ کا ہے جب بنی اسرائیل پر اس دہریہ میں جس کسی قسم کا سامان خورد و نوش نہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ و سلویٰ ہارنے لگا تو یہ بد بخت فکر غمزدگی کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکونے لگے کہ تو نے ہمیں مصر سے نکال کر اس وادی میں لا کر ڈال دیا ہے جہاں منہ و سلویٰ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہم مصر میں زمین کی ہر قسم کی پودوں اور اسٹاک، بھجائی، ٹکڑی، میووں، سبزیوں، حبس وغیرہ کھاتے پیتے تھے۔ اب تو لپٹے رہے۔ ہمارے لئے ان چیزوں کی دعا مانگ۔ اس حسرتی پر بھی اللہ تعالیٰ نے من سے درگزر فرمایا اور حضرت موسیٰ کے ذریعہ ان کو حکم دیا کہ اس دہریہ کو ملے کر کے آبادی میں چلے جاؤ جہاں جیسے سب سطورہ چیزیں مل جائیں گی۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے کپے اس انعامت شمار کرائے ہیں۔ یہ لوگ لطف انعامات کے باوجود کفران نعمت ہی کرتے رہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سرزنش ہوئی اور ان کو ہمیشہ کے لئے ذلیل و خوار کر کے کپے غضب کا ستم قرار دیا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیں کو بھٹکایا اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھے رہے۔ یہ لوگ نہ صرف دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے اور ان کی سلطنت و حکومت جاتی رہی بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی بھی حاصل کی جس کی ابدی سزا جہنم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا (۱) جس کو نبی نے قتل کیا ہوگا۔ (۲) یا جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا ہو (۳) اور گروہی کا امام (۴) اور تصویب دہانے والا (مصلیٰ) (۳۳، ۳۴، ۳۵)۔

مومنین کا اجر

۶۲۔ اِنَّ الْخَيْرَ اسْتَوْدِعَ الْغَنِيِّ فَلَهُ ذُو الْاَلْمُنَى وَالْضَّيِّقِیْنِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

زَيْبِهِمْ وَلَا تَخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ،

یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی اور عیسائی اور سائبینا اسناد پرست (ان میں سے) جو امن پر اور روز قیامت پر ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو ایسے لوگ اپنے (اعمال کا) اجر اپنے رب کے پاس پائیں گے اور (قیامت کے روز) ان کو خوف اور غم نہ ہوگا۔

اٰخْتَوَا ۔ وہ ایمان لائے ایمان لائے سے مراد مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونا ہے۔

قَادُوا ۔ وہ یہودی ہوئے۔ خود سے ماضی۔ وہ نام لوگ مراد ہیں جو یہودی عقائد رکھتے ہوں خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں یا کسی اور قوم میں سے۔

نَضْرٰی ۔ عیسائی۔ فلسطین میں ناصریہ نام ایک شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسی شہر کی نسبت سے حضرت عیسیٰ کو مسیح نصری کہتے ہیں اور ان کے مختلف والوں کو نعلانی کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ناصریہ میں پیدا ہوئے دے مسیح کی امت

صَابِغِينَ ۔ صابغ فرقہ۔ بے دین فرقہ۔ ایک سناہ پرست قوم۔ صابی کے معنی معنی ہیں اپنے دین سے منہ موڑ کر کسی اور دین کی طرف مائل ہو جانے والے۔ عرب میں صابی ایک فرقہ تھا۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جتنے فرشتوں کی پرستش کرتے۔ زبور پڑھتے۔ اور عجلوت میں شمع کی طرف منہ کرتے تھے۔ عرب انہیں بے دین کہتے تھے۔

تَضَرَّعَ ۔ اس سے مجھے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور بے اعتدالیوں پر عذاب کا ذکر تھا۔ جس دن میں سے جو لوگ نیک تھے ان کے اجر و ثواب کا بیان ہے۔ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو قومیت کو ماننا ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخت پر عمل کرے ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کی اتباع کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی قومیت اور حضرت موسیٰ کی شریعت پر قائم رہا اور حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور انکی اتباع نہ کی

تو وہ ہے دین ہو جائیگا۔ پھر ان میں سے جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں اور نہ تو آپ کی نبوت کو مانیں اور نہ آپ کی تبلیغ کریں تو وہ بھی ہے دین میں۔ اسی طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے، حضرت عیسیٰ صلیہ السلام کی شریعت پر عمل کرے۔ پھر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے اور آپ کی شریعت پر عمل کرے۔ اگر اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور پھر بھی انجیل اور حضرت عیسیٰ کی جہاد چھوڑ کر آپ کی تصدیق اور آپ کی شریعت کی جہاد نہ کی تو وہ ہلاک ہو گا۔ مختصر یہ کہ ہر نبی کا مہجد اور اس کا ملنے والا، ایماندار اور صادق ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس نہایت پائے دیا ہے لیکن جب دوسرا نبی آجائے اور وہ اس کا انکار کرے تو کفر ہو جائیگا (ابن کثیر ۱/۵۳)۔

اس قیمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بدعت کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہوا ہے۔ اس کے لئے کسی قوم اور کسی شخص کی خصوصیت نہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی ایک زمانے میں اپنے ایمان اور اچھے اعمال کی بدولت دنیا پر نصیحت حاصل کی تھی پھر بھی لوگ بے ایمانی اور بدکاری کے سبب ذلیل اور مغلوب ہو گئے (عقلمانی ۱۳۳)۔

رفع طور

۶۳۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ۚ وَادْكُرُوا مَا فَعَلْنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر (وہ طور کو) اٹھا کر (بلند) کر دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے (قوت سے) اس کو قوت کے ساتھ پکڑے رہو اور جو (احکام) اس میں (لکھے) ہیں ان کو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

طور جبل - عربی میں ہر پہاڑ کو طور کہتے ہیں۔ جریرہ، فاسے جیسا کہ ایک خاص جہاد کا نام بھی طور ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا تھا۔ اسے جبل سینا بھی کہتے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا قَوْمُ جَبَرَا۟ئِيْلَ - جبرائیل، نو مقرر ہے: جبرائیل۔

وَرَفَعْنَا - ہم نے بلند کیا۔ ہم نے اونچے کیا۔ ہم نے معلق کر دیا۔ اُٹھنے سے ماضی۔

مَا اَنۡلٰیۤنٰکُمْ - ہم کچھ ہم نے نہیں دیا۔ اس سے مراد تودیت ہے۔

بِقُوۡ۟۟۟۟ قُوۡ۟۟۟۟ قوت کے ساتھ۔ اس سے مراد اطاعت ہے۔ یعنی تودیت پر مضموعی سے جو کر میں کر نیکادہہ کردہہ تم پر جبرائیل گرا دیا جائیگا۔

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کا جبرائیل یا دلا یا ہے کہ میں نے تم سے اپنی عبادت اور اپنے نبی کی اطاعت کا وعدہ لیا تھا اور اس وعدے کو پورا کرانے اور سونے کے لئے میں نے کوہِ طور کو تمہارے سروں پر سناہن کی طرح لا کھڑا کیا تھا۔ پھر جب جسیں یقین ہو گیا کہ اب یہ تر کر جسیں بڑک کر اسے گاتو ہم نے کہا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے محکم ہو اور اس میں نہ کچھ ہے اس کو یاد رکھو یعنی اس کو پڑھتے رہو تو نفع پہلا ہے۔

حاضر ابھی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تودیت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنی قوم کو اس کو قبول کرنے اور اس کے حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا مگر انہوں نے صاف کہا کہ اس کتاب میں دیئے ہوئے احکام سخت ہیں اس لئے ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس انگار پر حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہِ طور کے ایک حصہ کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر کے ان سے کہا کہ اگر تم تودیت کو نہیں مانو گے تو یہ جہاز تم پر چھوڑ دیا جائیگا۔ آخر چارہ تیار انہیں نہ بنا چکا۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس واقعہ کو حضرت ابن عباس سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ (ابن کثیر ۴/۱۲۲)

بنی اسرائیل کی عہد شکنی

۶۳ - ثُمَّ تَوٰٓبۡتُمْ مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِکَۙ فَلَوۡ لَا فَضۡلُ اللّٰہِ عَلَیۡکُمۡ وَرَحْمَۃٌ لِّکُمۡ مِّنَ النَّصِیۡرِۖۖۖ

پھر اس کے بعد بھی تم [اپنے جہد سے] پھر گئے۔ پس اگر جہاد کے اور پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم حرارِ خداہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔

تَوَلَّيْتُمْ: تم ہر گھنٹے - تم نے مدد سوا دیا - تَوَلَّيْتُمْ ماضی -
 خیریت: خواہہ پانچ دولے - نقصان اٹھانے والے - خیریت خیریت سے اس
 نازل -

تشریح: پھر اس آیت کے طالبِ نصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مجبور
 ہیں - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دلانا بھی جبر تھی ہے - اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا کہ اسے بنی اسرائیل تم لوگوں کے لئے پلیدہ جبر اور اس قدر زبردست دھڑے
 کی بھی کچھ پرواہ نہ کی اور جبر تھی کہ ذلیل - اس کے باوجود ہم نے تم پر دنیا میں کوئی
 جہاں عذاب نازل نہیں کیا جیسا تم سے پہلے یہ ایمانوں اور جبر تھیں پر ہوتا رہا - یہ تم
 پر محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود یا جود کا فضل ہے
 کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زُفْرَةُ الْفَقَائِلِینِ بنا کر بھیجا ہے - اگر اللہ تعالیٰ جبری توبہ
 قبول نہ فرماتا اور نبیوں کے مسئلہ کو برابر جبری نہ دیکھتا تو یقیناً جیسے زبردست
 نقصان پہنچتا اور تم اس جبر تھی کی بنا پر دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتے - (ابن
 کثیر ۱/۱۰۵، مطہری ۴۵، ۴۸/۱) -

صور میں مسخ ہوا

۶۵ - وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الْفَجْنَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا
 لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

اور اللہ تم اپنے میں سے من لوگوں کو خوب جلتے ہو جو ہفتہ کے دن (جلی
 کا کھار کرنے) اس حور سے نقل گئے - پس ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندہ
 ہو رہو -

اعْتَدُوا: وہ حد سے نکلے - انہوں نے دیہاتی کی - رَجَعُوا سے ماضی -

السَّبْت: ہفتہ کا دن - سنبر - جہود کے ہاں ہفتہ ایک مقدس دن قرار ہوتا ہے -
 ان کے ہاں یہ دن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے مخصوص ہے اور اس روز دنیاوی
 کام مشقت و تھکات، راحت، پیکار وغیرہ ممنوع ہیں -

خَاسِئِينَ: ذلیل کئے ہوئے - خوار کئے ہوئے - قَسَا سے اسم فاعل بمعنی مفعول -

تشریح : یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیکڑوں برس بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا ۔ ہفتہ کا دن بنی اسرائیل کے لئے معلم و محترم اور عبادت کے لئے مقرر تھا ۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن ان پر کھجلی کا نیکار حرام فرمادیا تھا ۔ ان کی قومائیں کے لئے ہفتہ کے دن تمام کھجلیاں دریا کی سطح پر جمع ہو جاتیں ۔ یہ کھجلیاں اس کثرت سے ہوتیں کہ دریا کا پانی بھی دکھائی نہیں دیتا ۔ ہفتہ کے علاوہ اور دنوں میں ایک کھجلی بھی دکھائی نہ دیتی ۔ یہ لوگ کھجلی کے حقیقین تھے اس لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ظہری صورت پر قرار رکھنے ہوتے علیہ سلامی سے ایک عریر نکل ۔ وہ ہفتہ کے دن دریا کے قریب ٹھوسے کھود کر دریا کا پانی ان میں چمڑا دیتے ۔ پانی کے ساتھ کھجلی بڑی مقدار میں ان گڑھوں میں چل جاتی ۔ جب ٹھوسے پانی اور کھجلی سے بھر جاتے تو دریا سے گڑھوں میں پانی آنے کا راستہ بند کر دیتے اور لگے روز ان گڑھوں سے کھجلی نکل لیتے ۔ اس مسلسل نا فرمائی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر صورت مسخ کرنے والا عذاب نازل فرمایا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندہ بنا دیا ۔ پھر تین دن کے بعد وہ سب سرگئے (مظہری ۱/۷۵) ۔

عبرت کا سامان

۶۶۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَنَاتَيْنِ يَذَّيْبَاهُمَا وَمَا خَلَقْنَاهَا وَنُوحِيَّهٖ
لِلْمُتَّقِينَ ؕ

پس ہم نے اس (واقعہ) کو اس زمانے کے لوگوں کے لئے اور ان کے بعد آنے والوں کے لئے عبرت اور (مسخ) کرنے والوں کے لئے نصیحت بنا دیا ۔

تفسیر : عذاب ، سزا ، عبرت ، ایسی سزا اور واقعہ جو دوسروں کے لئے عبرت کا باعث ہو اور جس کو دیکھ کر لوگ نصیحت پکڑیں ۔

نُوحِيَّهٖ : نصیحت ۔ وہ نصیحت جس میں مخاطب کو ڈرایا جائے ۔

تشریح : اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات اس غرض سے بیان کئے ہیں کہ ایک طرف تو خود بنی اسرائیل کو نصیحت ، شرمندگی ہو اور وہ اپنی حقیقت کو پہچان کر وہ راستہ پر آجائیں ۔ دوسری طرف ان واقعات میں

مسلمانوں کے لئے تیسرا ہے کہ وہ ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور قرآنِ کرم کی تعلیمات کو اختیار کریں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے کہ اگرچہ صور تیں مسخ ہونے کا واقعہ گزشتہ زمانے میں پیش آیا تھا مگر وہ اسی زمانے کے لوگوں اور بعد کے زمانوں میں ہونے والے لوگوں کے لئے باعث عبرت اور سرمایہ نصیحت ہے۔ تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انہماک سے آگاہ رہیں۔ اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ جو عذاب و سزا بنی اسرائیل پر ان کے مکر و فریب اور جیلے ہانے سے حرم کو حلال کر لینے کے باعث نازل ہوئی۔ وہی عذاب و سزا اسی قسم کا حیل کرنے پر کہیں ان پر نہ اُتائے ایک صحیح صحت میں حضرت ابوبکرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ نہ کرو جو یہود نے کیا۔ پس تم جیلے حوالوں سے اللہ تعالیٰ کے حرم کو حلال نہ کر لیا کرو۔ یعنی شرعِ احکام میں حیلہ جوئی سے بچو۔ (ابن کثیر ۱۰/۱۰۷)۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کے عذاب اور عسر کا سبب بنتی ہے۔ اس لئے ایسے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان تمام امور سے بچنا چاہئے جن سے اس کی نافرمانی ہوئی ہو اور ایسے امور اختیار کرنے چاہئیں جن سے اس کی رضا حاصل ہو۔

گائے ذبح کرنے کا حکم

۴۷ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرًا ۚ قَالُوا أَنَسْخَذَٰنَا هَٰذَا ۖ قَالَ أَعْمَوْذِبَ ۖ أَلَمْ أَكُنْ مِنَ الْبَٰعِثِينَ ۚ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب (حضرت) موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہمیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے (حضرت موسیٰ سے) کہا۔ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ (حضرت موسیٰ نے) کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں بدلوں میں سے ہو جاؤں۔

یَا مُوسَىٰ ۚ اٰمُرْهُمْ بِذَبْحِ الْبَقَرِ ۚ اِنَّهُمْ لَمُتَوَن ۚ اَمْ اَنْتَ مِنْ الْكَاذِبِ ۚ

تَذْبَحُوا: تم ذبح کرتے ہو۔ اَمْرٌ: حکم سے مفاد۔

بَقَرًا: گائے۔ بیل۔ اسم جنس ہے۔ مذکر مونث دونوں پر بول جاتا ہے۔

مُذْرَوًا۔ مذاق۔ ہنسی، مسزہا پن، مصدر بمعنی مسخول۔

الْمُفْجَعِينَ۔ جمل۔ ناراض، بے عقل، بخل سے اسم فاعل۔ جس کے غری معنی ہیں کسی کلمہ کو اس کے مفرد صحیح طریقے کے خلاف کرنا۔

تکثیر صحیح: یہاں سے گائے ذبح کرنے کے واقعہ کا بیان شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مطالبہ کر کے فرمایا ہے کہ تم میری اس نعمت کو بھی یاد رکھو کہ میں نے ذبح کی ہوئی گائے کے ایک حصہ کو مقتول کے مردہ جسم پر مارنے سے، خلاف عادت اور معجزے کے طور پر اس مقتول کو زندہ کر دیا اور اس نے اپنے کانٹن کا پتہ بتادیا۔ اس طرح ایک بڑا قدر جو اس قتل کی بناء پر اچھرنے والا تھا، وہ گیا۔

اس واقعہ کے ابتدائی حصہ کا بیان اگلے کو باب کے شروع میں ہے۔ اس کے بعد کا حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس مقدمہ کا خیر کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ کرم کا مقصد کوئی بےقصدہ قصہ بیان کرنا نہیں کہ اس کی ترتیب کا خیال رکھا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کا، حکم پہنچنے کے ساتھ قصہ کرنا، اس کی تمجید کرنا اور اس میں تمجید کا بیان فرمنا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کر کے اس کے ایک حصہ کو مقتول کے مردہ جسم پر مارنے کے سنے کہا، جس سے مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کو ظہر کر دے گا۔ لوگوں کو حضرت موسیٰ کی اس بات پر تعجب ہوا اور وہ یہ کہے کہ حضرت موسیٰ ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ معاذ اللہ دل لگی اور مذاق کرنے تو جانوں کا کام ہے۔

گلے کی صفات

۶۸۔ ۱۰۔ قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ اِنَّهُ يُفْجَعُ اِنْعَامًا يُفْرَضُ لَا فَاْرِضَ وَلَا يَكُوْرُ ۚ عَوَانَ بَيْنَ ذِيكَ ۚ فَاَفْعَلُوا مَا تَوْمَرُوْنَ ۚ قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْعَا ۚ قَالَ اِنَّهُ يُفْجَعُ اِنْعَامًا مِّنْ اَنْعَامِ الْاَنْطَرِيْنَ ۚ قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ اِنْ اَلْبَقَرُ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۚ وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ

اللَّهُ لَمُعْتَدُونَ ۝ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ
الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي السَّيْتَ - مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۝ قَالُوا النَّارُ
جَنَّتْ بِالنَّحْوِ ۝ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

انہوں نے کہا کہ قہ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کریں کہ وہ اسکا یہ
بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ (حضرت) موسیٰ نے کہا کہ محقق اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ تو بالکل بولہاں ہو اور نہ بالکل بچہ! بلکہ
ان دونوں (بڑھاپہ اور جوانی) کے درمیان ہو۔ میں اب تم کو ڈالو جس کا
نہیں حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ (اے موسیٰ) اپنے رب سے ہر دے
لئے دعا کیجئے کہ وہ اسکا یہ بتائے کہ (اس گائے) کا رنگ کیا ہے (حضرت)
موسیٰ نے کہا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی
ہوئی چاہئے کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا (اے موسیٰ)
آپ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کیجئے کہ وہ اسکا یہ بتا دے کہ وہ (گائے)
کیسی ہے۔ تحقیق اس گائے نے ہمیں شک و شبہ میں ڈال دیا اور اگر اللہ نے
چاہا تو ہم ضرور بدعت پالیں گے (ٹھیک ٹھیک کچھ جانیں گے)۔ (حضرت
موسیٰ نے) کہا بیشک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو
زمین میں جوتی گئی اور نہ اس سے کھیتی کو سیراب کیا گیا، صحیح و سالم ہے،
اس میں کوئی داغ و حد نہیں۔ انہوں نے کہا اب آپ نے صحیح بات بتائی ہے۔
پھر انہوں نے اس (گائے) کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے

قَارِضٌ ۝ بولہاں جو بچہ دینے کے قابل نہ ہو۔ یہ قریش سے مشتق ہے جس کے
معنی منقطع کے ہیں۔ بولہاں کی عمر کے برس بھی منقطع ہو جاتے ہیں
اس لئے اس کو قَارِضُ کہتے ہیں۔

بَشَرٌ ۝ کٹھن، بن بپائی، یہاں مراد پچھیا ہے جس نے ابھی بچہ نہ جھاہو۔
ذرائع اور بکر دونوں سے تائیت کی تا اس لئے حذف کر دی گئی ہے کہ
یہ دونوں محققین موت کے ساتھ ٹھہرے ہیں۔

عَوَانٌ ۝ درمیانی، ادھیر عمر، وہ ۵۵ جو کئی دفعہ بچہ دے چکی ہو۔ جمع تون۔

لَوْنَهَا : اس کا رنگ ، جمع آؤنن ۔

صُفْرًا : زرد ، پیلا ، صُفْرًا سے صفت مشبہ ۔

فَاعٍ : گھرا زرد رنگ ، خالص زرد ، خورج زرد ، فَطَعَ ذُفْعُوحٌ سے اسم فاعل ۔

تَسْرٍ : وہ سرور دیتی ہے ۔ وہ بھلی لگتی ہے ۔ سرور سے مضارع ۔

مُشَيَّةٌ : وہ سچا ہے ، اس کے شبہ میں ڈال دیا ، تَهَانًا سے ماضی ۔

ذُلُولٌ : ہوا ہوا ، بل میں چلا ہوا ۔ جس سے محنت لی گئی ہو ۔ ذُلٌ ذِلٌّ سے صفت مشبہ جمع ذُلٌّ ۔

مُتَيِّسٌ : وہ جو جی ہے ۔ اِنْدَانًا سے ماضی ۔

خَرُثٌ : کھیتی ، مصدر ہے ۔

مُسَلَّمَةٌ : صبح و سہر ، بے داغ ، صبرست ، تَسْلِيمٌ سے اسم مفعول ۔

بَشِيقَةٌ : داغ ، دھبہ ، صبح ثبات ۔

تشریح : جب بن لوگوں کو یقین ہو گیا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اب اس کا ذبح کرنا ضروری ہے تو ان کو خیال ہوا کہ اس گائے کے ذبح کرے گا حکم ہوا ہے وہ کوئی بڑی عجیب گائے ہوگی اور اس کی شان تمام گاویوں سے برتری ہوگی ۔ اس لئے وہ حضرت موسیٰ سے اس کی صفات پوچھنے لگے ۔ یہ ان کی بہت بڑی حماقت تھی ۔ اگر وہ بطور کسی بحث ، تحقیق کے کوئی بھی گائے میسر ذبح کر سکتے تو کافی ہو جاتی مگر انہوں نے حسب عادت اس میں انھیں کالاف ضرور کر دیں جس کے نتیجہ میں ان پر ٹنگی ہوتی چلی گئی ۔ آخر کار انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا ، اگرچہ وہ ایسا کرنے کے لئے تیار نہ تھے ۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی بحث و تحقیق سے ظاہر ہے ۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گائے ایک ایسے شخص کی ملکیت تھی جس نے مرتے وقت یہ گائے اور ایک لڑکا چھوڑا تھا ۔ اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ میں اس گائے کو قرب کے سہر کرنا ہوں ۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بیٹیت فرمان بردار تھا ۔ جب بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا تو وہ تمام صفت جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے

ذریعہ اللہ تعالیٰ سے معلوم کی تمہیں صرف اسی گائے میں پائی گئیں۔ بنی اسرائیل نے اسے خرید لیا چاہا تو بڑے نے اسے اپنی والدہ کی اجازت پر منحصر رکھا۔ اس کی والدہ نے گائے کی اس قدر قیمت لی کہ وہ اس سعادت مند لڑکے اور اس کی والدہ کے لئے ایک طویل مدت تک کافی ہو گئی۔ یہ اس تکبر مرد کے توکل اور لڑکوں ہردار لڑکے کی احاطت کا اثر تھا۔

مقبول کا زائد ہوتا

۴۲، ۴۳۔ وَ اِذْ قَسَمْتَ لَنَفْسٍ اَنْ اَمْلِكُمْ فِيْهَا ۚ وَاَنْلَقَ مُخْرِجَ خَائِسْتُمْ يَخْشَعُوْنَ ۚ فَعَلْنَا اَصْرَبًا يَبْغَضُهَا ۚ كَذٰلِكَ يُخَيِّرُ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَبَيْنَكُمْ اَيْتٰى تَعْلَمُكُمْ تَسْلِيُوْنَ ۚ

اور ا وہ وقت یاد کرو (جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ پھر تم اس بارے میں باہم اختلاف کرنے لگے اور جو چیز تم بھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظہور کرنے والا تھا۔ پس ہم نے کہا اس (مرد) کو اس (گائے) کے کسی ٹکڑے سے مارو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنا ہے اور تمہیں اپنی نظائیں دکھانا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو

اِذْ اَنْزَلْنٰكُمْ ۚ تم نے اذلت کیا۔ تم نے ایک دوسرے پر فالہ نازل کی ہے تاکہ مائیں مَکْشَعُوْنَ۔ تم چپاتے ہو۔ تم پوشیدہ رکھنے ہو۔ تم اذلت کرنے سے منع کرو۔

تشریح یہ گزشتہ واقعہ کا اللہ کی حمد ہے، جس میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ قاضی کا پتہ نہیں چل رہا تھا اس لئے وہ اس کا ازم ایک دوسرے پر گمانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو اس قاضی کا ہم ظہور کرنا منظور تھا اس لئے ان کو حکم دیا کہ قاضی کی ہوئی گائے کے ایک حصہ کو مقبول کی ماش کے ساتھ منیٰ کرو۔ اس سے مردہ زندہ ہو کر لپٹہ قاضی کو بتا دے گا۔ چنانچہ جب مردہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو اس نے زندہ ہو کر لپٹہ قاضی کا نام بتا دیا اور پھر قورائی مرحوم اس طرح ایک بہت بڑی مشکل حل ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس مردہ کو زندہ کر دیا اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور وہ تمہیں اپنی نظائیں دکھاتا ہے تاکہ تم اپنی لڑ

پور اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھ کر جس طرح وہ ایک مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح دو غم مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

عجوبہ کی قساوتِ قلبی

۴۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارِ إِذَا
كُوُشِدَتْ فَانْقَسَتْ وَأَنَّ مِنَ الْحِجَارِ لَمَآ يَنْفُخُونَ فِيهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمَآ يَنْفُخُونَ فِيهَا مِنْهُ صَلَاتٌ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ
يَخْرُجُ مِنْ حَشِيئَةِ اللَّهِ ۚ وَكَأَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ

پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی مانند بن گئے۔ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔
اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں بھرت نکلتی ہیں اور ان میں ایسے
پتھر بھی ہیں جو بھرت جانتے ہیں اور پھر ان سے پانی نکل آتا ہے۔ پور ان میں
ایسے (پتھر) بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذمے سے نکل پڑتے ہیں۔ پور اللہ تعالیٰ
تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔

قَسَتْ: وہ (دل) سخت پڑ گئے۔ وہ سبب ہو گئے۔ دل کی قساوت یہ ہے کہ
اس میں خوف و محبت کی جگہ نہ رہے۔

الْحِجَارِ: پتھر۔ ٹکڑیاں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے اس کا واحد حجر ہے۔

يَنْفُخُونَ: وہ بھرت پڑتا ہے۔ وہ جاری ہوتا ہے۔ نکلنے سے مضارع۔

يَشْفِقُونَ: وہ شق ہوتا ہے۔ وہ بھرت جاتا ہے۔ تَفَقُّنٌ سے مضارع۔

يَخْرُجُ: وہ نکل رہا ہے، وہ نکل پڑتا ہے۔ يَخْرُجُ وَنُجُوتٌ سے مضارع۔

حَشِيئَةِ: خشیت۔ خوف۔ ڈر۔ ہیبت۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں
تعظیم ملی ہوئی ہو یعنی جس سے ڈرا جائے اس کی محبت دل میں ہو۔

تشریح: اس آیت میں عجب کی قساوتِ قلبی بیان کی گئی ہے کہ ایسے ایسے واقعات و
محبتِ قنوت دیکھنے کے بعد تمہارے دل نرم اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے کی
جگہ، محبت کرتے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اسی لئے انبیاء کی

نصیحت تم پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ تم سے تو ہماری بہتر ہیں کہ بعض ہمدردوں میں سے
 ہمیں پھوٹ نکلتی ہیں جن سے ملحق نہ افتادہ اٹھالی ہے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں
 کہ جب وہ بچکتے ہیں تو ان سے پائی جھرتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ٹھیکہ الٹی سے
 زمین میں آگرتے ہیں۔ تمہارے دلوں میں تو یہ وصف بھی نہیں۔ لہذا وہ ہمدردوں سے
 بھی زیادہ سخت ہیں اس لئے نصیحت کی کوئی بھی بات ان پر اثر نہیں کرتی۔

کلام الہی میں تحریف

۴۵۔ اَفْتَنَقُصُّوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اَلَكُمْ وَاَقَدْ كَانَ قَرِيْبًا مِّنْهُمْ
 يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحْبِرُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْا وَهُمْ
 يَعْلَمُوْنَ۔

میں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ (مجرم) تمہارے پہنچنے سے ایمان لے آئیں گے
 (حالات) ان میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے۔
 پھر اس (کلام) کو کھینچنے کے بعد بدین بدھ کر اس میں تحریف کر رہے تھے۔

اَفْتَنَقُصُّوْنَ: کیا تم طبع رکھتے ہو۔ کیا تم توقع رکھتے ہو۔ کیا تم امید رکھتے ہو۔ طبع
 سے مندرج۔

يَحْبِرُوْهُ: وہ اس میں قریب کرتے ہیں۔ وہ اس کو بدلی دیتے ہیں۔ تحریف سے
 مندرج۔

تشریح۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات کے بیان کے بعد گزشتہ آیت میں یہ
 بتایا گیا تھا کہ عہود کے دل ہمدرد بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اس لئے ان پر غمگین
 واقعات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے
 اور ان کو بتا دیا ہے کہ عہود سے اسلام قبول کرنے کی امید رکھنا جھٹ ہے۔ یہ شریر قوم
 ہے۔ ان کے بڑوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی
 ایک گروہ رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے اور کھینچنے کے بعد بھی جان بدھ کر اس میں
 تحریف کر دیتا تھا۔ حالانکہ وہ خوب چاہتے تھے کہ ایسا کرنا سخت جتنا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر آدمیوں کو
 غیب کر کے دوسرے کی جگہ لے گئے جن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا۔ پھر جب یہ

لوگ وہاں سے واپس آئے تو ان میں سے جو سچے تھے انہوں نے تو اس طرح سنا تھا اس طرح قوم کو جھٹایا دیا اور جن کے دلوں میں شک تھا انہوں نے اگر یہ کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کلام کے (آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ان احکام کے کوئی غلطی رکھتے ہو تو کرو ورنہ نہ کرو۔ میں بھی عریف فی حقانکہ وہ جانتے تھے کہ کلام الہی ایسا نہیں ہے) (مطہری ۸۶ / ۱)۔

جب ان کے بڑوں کا یہ حال تھا تو ان سے کسی طرح امید ہو سکتی ہے کہ یہ اسلام قبول کریں گے۔ یہ لوگ بدعت اور بدعت ہیں۔ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔

یہودی منافقت

۷۹ - وَ اِذْ اَتَقُوا الْاَيْدِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَا بِمَعْشَرِہِیْنَہِیْ بِغَضٍ قَالُوْۤا اَنُحَدِّثُوْکُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ لَیْسَ بِکُمْ مِّنْہِیْ حَیْثُ رَزَقْکُمْ ۙ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۙ

اور جب یہ (منافقین یہودی) مسلمانوں سے ملے ہیں تو یہ ان سے (کہتے ہیں کہ ہم (بھی) ایمان لے آئے ہیں اور جب یہ ایک دوسرے سے تنہا ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ سب باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظہور کر دی ہیں تاکہ اس سے وہ تمہیں تمہارے رب کے رو برو لازم نہ دے سکیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے۔

اَنُحَدِّثُوْکُمْ: کیا تم ان سے بیان کرتے ہو۔ تَحْرِیْثٌ سے مضارع۔
لَیْسَ بِکُمْ مِّنْہِیْ حَیْثُ رَزَقْکُمْ: وہ تم سے جنت کرتے ہیں۔ وہ تم سے ملکر کرتے ہیں۔ تَحَاوِیٌّ سے مضارع۔

تفسیر: اس آیت میں ان یہودیوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو منافق تھے۔ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملے تو ان پر اپنا ایمان ظاہر کر کے انہیں خوش کرنے اور لپٹے ایمان کو کھانا بنانے کے لئے، انصاف علی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و نصیحت کے لئے وہ ہمیشہ گویاں اور بھارتیں دیا کرتے جو توہمت میں موجود نہیں۔ پھر جب یہ لوگ آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو لعنت و لعنت کرتے اور کہتے کہ تم اپنی تعلیمات

مسلمانوں پر ظہر کر کے خود اپنے خلاف انہیں ہتھیار میز کرتے ہو۔ مسلمان بھی دلائل قیادے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ در جہادی بی باتوں کو سند بنا کر قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دیں گے کہ عبود سب کچھ ہستہ تھے پھر بھی ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔

۴۴۔ اُولَٰی يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ۔

کیا یہ اچھوڑی اکتا بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ وہ پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ ظہر کرتے ہیں۔

یُسِرُّوْنَ : ۱۱ چھپاتے ہیں۔ اُسْرًا سے مصدر۔

يُعْلِنُوْنَ : ۱۱ علانیہ کرتے ہیں۔ وہ ظہر کرتے ہیں۔ اُطْلَان سے مصدر۔

تشریح : اس آیت میں عبود کے پڑھے لکھے منافقوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ سو سوں سے زائد کفر بھی چھپاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تواریت میں جو چار تہیں اور پیش گوئیں آئی ہیں وہ بھی چھپاتے ہیں مگر اس سے ان کو کچھ فائدہ حاصل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام پوشیدہ اور ظہری امور سے باخبر ہے اور جب چاہے وہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظہر فرما دے۔

جھوٹی آرزوئیں

۴۵۔ وَ مِنْهُمْ مَّيْمُونٌ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَحَانِسَ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْلَعُوْنَ ۔

اور ان میں سے بہت سے ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے ان خوش کن باتوں کے اور وہ کھس پھل پچے باتیں جانتے ہیں۔

اَمِيْمُونٌ : ان پڑھ، ناخواندہ۔ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا واحد اَمِيْمٌ ہے۔

اَمِيْمٌ : جھوٹی آرزوئیں، تمناؤں، یہ بھی جمع ہے اس کا واحد اَمِيْمٌ ہے۔

اِنْ : اس آرزو اور تمنا کو کہتے ہیں جسے بخلوں لپٹے دل ہی دل میں چھپتے کرتا ہے۔ یہاں وہ جھوٹی باتیں مراد ہیں جو عبود کے علماء نے گھڑی تھیں (مغربی، ۸۷/۱)۔

تشریح : اس آیت میں یہود کے من چاہنے والوں کا حل بیان کیا گیا ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ نوریت کو تو جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے صرف چند خیالی، سخی سنائی من گھڑت اور بے بنیاد باتیں لپٹے دلوں میں بھار رکھی ہیں جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے۔

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ اَوْ اَقْرَبُ - بقرہ ۱۱۱۔

جنت میں یہود و نصاریٰ کے سوا اور کوئی ہرگز نہیں جائے گا۔
اس کا سبب ان کی کم عقلی اور کم فہمی تھی۔ ان کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ نوریت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لپٹے بزرگوں سے چند بے بنیاد باتیں سنکر لپٹے دلوں میں بھرت کر رکھی تھیں اور وہ توقع رکھتے تھے کہ ان کے بزرگ ان کے ساتھ بخشوا دیجے۔

نوریت میں تحریف پر وحید

۷۹ - قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ يَأْتِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ ۝

اس بڑی خرابی ہے ان کی جو لپٹے ہاتھوں سے کتاب (نوریت) لکھ کر رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تاکہ اس سے کچھ قیمت حاصل کر لیں۔ پھر کہہ ہے ان کے ہاتھوں سے لکھنے پر اور حق ہے ان کی گمانی پر۔

تفسیر : بلاکت ہے۔ یہ کلمہ ذبح و ذباہ ہے۔

تفسیر : قیمت۔ دم، جمع امان۔ جو چھڑا ہی کسی چیز کے معاوضہ میں حاصل ہو وہ اس کا ثمن ہے جس میں ثمن سے مراد کوئی معاوضہ ہے۔

تشریح : علحدہ یہود خوب جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیِ برحق ہیں مگر ایمان لانے سے اس لئے گریز کرتے تھے کہ کہیں وہ تبدیل نہ ہو جائے جو وہ نوریت میں تحریف کر کے ہم لوگوں کو ان کی حسبِ خلاف مسائل بتا کر حاصل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر حرام کو یہ ہلت معلوم ہو گئی کہ نبیِ آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت نوریت میں لکھی ہوئی ہیں وہ تمام اللہ صلی اللہ علیہ

دوسلم میں موجود ہیں تو ہم یہود، مسلمان ہو جائیں گے اور اس طرح ان کی سب کمائی جاتی رہے گی۔ اس لئے یہودیوں نے توریت میں جہاں جہاں آپ کی صفات تھیں یہاں فریضہ کر دی۔ اس آیت میں صلیب پر ہونے کی اس حالت کا ذکر ہے کہ وہ صلیب پر نہیں کے حصول کے لئے، لہذا ہر ایک کی خواہش کے مطابق لہذا ہاتھوں سے جھولی روایات لکھ کر پیش کر دیا کرتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یعنی توریت کی عبارت ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو اس کی طرف سے اور تم کہتے ہو اس کی طرف سے۔

منکرین عذاب کے دعوے کی تردید

۹۵۔ وَقَالُوا لَنْ نَحْمِلَ الثَّأْرَ إِلَّا نَحْنُ وَوَدَّاهُ قُلُوبُنَا أَتَعَذَّبُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَفَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُمْ أَتَمَّ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں گنہگار کے چھ روزہ کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہ جھونے گی۔ (اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھنے کہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کر لیا ہے کہ پھر وہ لہذا ہاتھ کے خلاف ہرگز نہ کرے گا یا تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا ہمیں خود بھی علم نہیں۔

اتخذتم: تم نے لے لیا۔ تم نے بنا یا۔ رخصت سے مشتق ہے

جنت: نزدیک۔ قریب۔ پاس۔ ام طرف۔

عہد: عہد۔ تولی۔ قرار۔ بیان۔ ام بھی ہے مصدر بھی۔

تکذیب: اس آیت میں یہود کے اس دعوے کا بیان ہے کہ ان کو دوزخ کی آگ چھ روزہ سے زیادہ نہیں جھونے گی۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل حرمت ہزار برس ہے۔ ہر ہزار برس کے عوض ہمیں ایک دن عذاب ہو گا لہذا اور عطا فرماتے ہیں کہ چھ روزہ سے یہود کی مراد وہ چالیس دن ہیں جن میں ان کے آباء و اجداد لے گئے کی بڑھائی تھی۔ (مطہری ۸۸/۱)۔

ابن اسرائیل لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ کے لالے اور محبوب سمجھتے تھے۔ اس کی سند میں وہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات کو بیان کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان پر

ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں نکال رکھی تھیں۔ انہیں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سزا دی ہو تو وہ صرف گنہگار کے چند روز کے لئے ہوگی۔ لہذا وہ ہمیشہ روزِ بخیر میں نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی آیت میں یہ انکار ان کی مخلص کر دی کہ کیا خدائے تعالیٰ سے جہد نیا ہے کہ جیسے اسی قدر عذاب ملے گا جو تم دعوئی کرتے ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے جہاد نہ لینے تو وہ ہرگز اپنے جہد کے خلاف نہ کرے۔

اہل جنت و دوزخ

۸۱، ۸۲۔ بَلْغِ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَصْحَابَتْ يَمًى حَظِيظَةً
فَأَرْسَلْنَا صُحُبَ النَّارِ لَهُمْ فَيُصَا حُطِدُوا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ لَهُمْ فَيُصَا حُطِدُوا ۖ

ہاں جس کسی نے برائی کمالی ہوگی اور اس کو ہر طرف سے گناہوں نے گھیر لیا ہو گا۔ ایسی ہی اہل دوزخ ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے ایمان لا کر اچھے اعمال کئے ہوں گے وہی اہل جنت ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔

أَصْحَابُ: اس نے گھیر لیا۔ اس نے احاطہ کر لیا۔ اِمَّاذَنْ سے ماضی۔

حَظِيظَةً: اس کی خطا۔ اس کا عہدہ۔ یہ واحد ہے۔ اس کی جمع حَظِيظَاتٌ ہے۔

تفسیر: حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جس برائی سے مراد کفر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے شرک مراد ہے۔ ساری کہتے ہیں کہ اس سے کبر و حماد مراد ہیں جو نہ ہو کر دل کو جھوٹ کر دیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کو حقیر نہ سمجھو وہ جمع ہو کر انسان کی بلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر قرآن نے ایک مثال بیان فرمائی کہ دو لوگ ایک ایک ٹکڑی لے آئیں تو اپنا ٹکڑا جاتا ہے پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو وہ بڑی بڑی چھڑوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے (ابن کثیر ۱/۱۱۹)۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہد کے مذکورہ بلا و عوے کو کہ ان کو دوزخ کی آگ چند روز سے زیادہ نہ چمکے گی رد فرمایا ہے۔ اور واضح طور پر بتایا ہے کہ کفر

کی وجہ سے کلر کا کوئی بھی عمل صلہ قبول نہیں ہوتا بلکہ اگر کسی نے کفر سے جیلے کچ
نیک کام کئے ہوں وہ بھی کفر کی بنا پر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لڑکے سے کلر سرتا پ
دی میں گھرا ہوا ہوتا ہے جس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ دوسری طرف لیل ایمن ہیں
اول تو ان کا ایمان ہی بہت بڑا عملی صالح ہے پھر جو اعمال صلہ من سے سرزد ہوتے
ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں اس لئے وہ جنت کے مستحق ہیں اور
وہ اس میں ہمیشہ مسکند رہیں گے۔

یہی مذکورہ آیت کی رو سے کلر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہے اور چونکہ حضرت
موسیٰ آفری نبی نہیں ہیں بلکہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ نبی ہوئے اور آخر میں حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ پر مسند نبوت ختم ہو گیا۔ اور اب
قیامت تک یہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نبی شریعت۔ اور یہاں نے حضرت عیسیٰ علیہ
السلام اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا انکار کیا لہذا وہ کلروں میں شامل ہو
جئے۔ اس لئے اس ضابطے کی رو سے وہ بھی ابدی جہنمی ہیں۔ لیکن ان کا مذکورہ باق
دعویٰ بلا دلیل ہی نہیں بلکہ خلاف دلیل بھی ہے۔ (سورۃ القرآن ۲۵۲، ۲۵۳)۔

نبی اسرائیل کی عہد شکنی

۸۳۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ -
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ حَسَنًا وَاقِمْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ
کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے اور رشتہ داروں سے اور
غیہوں سے اور مسکینوں سے حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور
نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر تم میں سے چند تو تمہیں کے سوا سب سے
سوہ کر پھر گئے۔

مِثَاقٌ : قرار، عہد، بیان، وکافہ سے اسم آل۔ یہ واحد ہے اس کا جمع
مَوَاقِیْتُ قُل ہے۔

یثمنی : یثمن ہے ، یہ جمع ہے اس کا واحد یثمن ہے ۔ یثمن اس سے کو کہتے ہیں جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے ۔

مستغنی : مستغنی ۔ غریب ۔ محتاج ۔ اس کا واحد مستغنی ہے ۔ مستغنی وہ مفلس ہے جو صاحب زکوٰۃ ہو خواہ وہ بھاری ہو یا سہلست ۔

حسنہ : اچھا ہونا ۔ عمدہ ہونا ۔ مصدر ہے ۔

تشریح : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے پانچ احکام یاد دلائے ہیں ۔
(۱) سب سے پہلے تعلیم الہی کا ذکر فرمایا کہ جو بھی (توحید ہی) انہم نبیوں کی بنیاد ہے ۔

(۲) اسی سے متصل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ۔ تو یا توحید کے بعد ماں باپ کی تعظیم و حرمت دوسرے درجہ کا حکم ہے اور والدین ہی نہیں بلکہ ان کے سبب جو مشینے اور قرابتیں پیدا ہوئی ہیں خواہ وہ ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے ، ان سب کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید ہے ۔ جس طرح ماں باپ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ بلی قرابت کی تعظیم کا حکم ہے وہی طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ خیر و بھلائی کی تاکید ہے ۔ انہیں ہر پر تجہوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ۔ وگرنہ قرابت دار ہیں تو اور بھی زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں ۔

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں ۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ ۔ اس نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ ۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ میں نے پھر عرض کیا کہ پھر کس کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا لہذا باپ کے ساتھ ۔ پھر اور قریب والے کے ساتھ ۔ پھر اور قریب والے کے ساتھ (ابن کثیر ۱/۱۵۹) ۔

(۳) اپنی نوع انسان کے لئے عمدہ بات کہنا ، اچھا مشورہ دینا ، فحش اور بد کامیوں سے نرمی اور اعتدال کے ساتھ منع کرنا ۔ عرشِ ربوبی سے پیش نہ آنا ۔

مسند احمد میں حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی چیز کو خیر نہ کہو اگر وہ کچھ نہ ہو سکے تو لہذا بھلائی سے ہنسنے

ہوئے پھرے کے ساتھ ہی اوقات کرلو (ابن کثیر ۱/۱۶۷)۔

(۳) نماز قائم کرو۔ بعد کرد اور دعا کرو۔ مصیبت کے وقت اسی سے اٹھا کرو۔

(۴) اس کے بعد دو کوئی یعنی مانی عبادت کا حکم ہے جس سے بیویوں اور مسکینوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے۔

چہرہ میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے جن حکام سے منہ سوز لیا تھا پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے محب ہونے کے دعوایدار تھے۔

۸۳۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، ثُمَّ أَغْرَضْتُمْ وَأَنْتُمْ تَصْهَوْنَ ۚ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے تم سے عہد کیا کہ تم کہیں میں خونریزی نہ
کرتا ہو، نہ اپنے لوگوں کو بے گناہی کرنا۔ پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم (اس کی)
عہدات بھی لہتے ہو۔

تَسْفِكُونَ: تم خون اچھالتے ہو۔ تم خونریزی کرتے ہو۔ سَفَكَ سے مندار ہے۔
دِمَاءُكُمْ: تمہارے خون۔ قہار سے ہر۔ یہ جمع کا صیغہ ہے اس کا واحد دَمٌ ہے۔
تُخْرِجُونَ: اس آیت میں غرض دو مکوں کا یہاں ہے جو بنی اسرائیل پر فرض کئے گئے
تھے۔

(۱) آپس میں خونریزی نہ کرنا۔ (۲) اپنی قوم کے لوگوں کو بے گناہی
نہ کرنا۔

۸۴۔ ثُمَّ أَنتُمْ مَوْلَاةٍ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ
مِنْ دِيَارِهِمْ تَقْتُلُونَ عَلَيْهِمْ فِي الْأُثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَإِنَّ يَأْثُوكُمْ
أَشْرَے تَغْدُوهُمْ وَأَمْوَاكُمْ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجَهُمْ ۚ أَتُؤْمِنُونَ
بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا جِزَاءُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَنَوْمَ الْقَبْرِ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ
أَشَدَّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا لِلَّهِ بِمَا فَعَلَ عَصَا تَقْتُلُونَ ۚ

پھر تم ہی تو ہو جو اپنے لوگوں کو اپنے آپ قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو

ان کے گھروں سے پیہر نکلتے ہو۔ ان پر علماء اور علم کے ساتھ چڑھائی کرتے ہو۔ اور اگر آدمی لوگ غیر قوموں کے (قیادی ہو کر) جہد سے پاس آتے ہیں تو تم فریب دیکر ان کو چھڑا دیتے ہو حالانکہ ان کا غلط بیانی تم پر حرم تھا۔ اور پھر کیا تم کتاب کے کچھ حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا بھی ہے کہ وہ دنیا میں رسوا ہو اور قبعت کے روز بھی اس کو سخت عذاب میں ڈالا جائے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔

تَنْفَعُ دُونُ۔ تم انہیں میں مدد کرتے ہو۔ **تَنْفَعُ** سے مضارع۔

خُذُوا۔ حد سے بڑھنا۔ ظم۔ زیادتی۔ مصدر ہے۔

أَسْرَى۔ گرفتار ہو کر۔ قیدی بن کر۔ یہ انبیاء کی جمع ہے۔

تَنْفَعُ دُونَهُمْ۔ تم فریب دیکر ان کو قید سے چھڑاتے ہو۔ **تَنْفَعُ** سے مضارع۔

بِخُذَى۔ ذلت خواری۔ رسوائی۔ مصدر ہے۔

يُؤْثِرُونَ۔ وہ نوازے جائیں گے۔ **يُؤْثِرُونَ** سے مضارع۔ مجہول۔

تَكْفُرُ۔ حدید میں انصار کے دو قبیلے تھے۔ ایک اسی اور دوسرا غزوہ۔ دونوں جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے ان میں لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ یہود کے تین قبیلے تھے۔ ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نضیر اور تیسرا بنو قریظہ۔ ان میں سے بنو قینقاع اور بنو نضیر تو غزوہ کے طرفدار اور جاتی تھے اور بنو قریظہ قبیلہ اسی کے حلیف تھے۔ جب اسی و غزوہ کے قبیلوں میں جنگ و جدال ہوا تو یہود کے یہ تینوں قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے۔ جنگ میں دونوں طرف کے یہودی بھی ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جاتے اور موقع پا کر وہ ایک دوسرے کے گھروں کو اجڑا دیتے۔ ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیتے اور ان کو دہن نکالا بھی دیتے تھے۔ جب لڑائی رک جاتی تو قرین مظلوم کے قیدیوں کا فریب دیکر ان کو چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم اس کو فریب دیکر چھڑا لیں۔ (ابن کثیر ۱/۱۳۰)۔

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کی اسی حالت کا

یہاں ہے کہ اس جہد و جدوجہد کے باوجود تم کہیں میں خون ریزی بھی کرتے ہو اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے کو جلا وطن بھی کرتا ہے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر ان جلا وطن کئے ہوئے لوگوں میں سے کوئی شخص دوسری قوم کے ہاتھوں قید ہو جائے تو جمہور اسرائیلی کا تودہ کرنا کھڑا ہوا یہاں کر، اس کو مال کے بدلے قید سے رہائی دلاتے ہو حالانکہ تم کہیں کو جلا وطن کرنے کے حکم سے بھڑکے ہو۔ پھر تم میں سے جو کوئی ایسا کرے تو اس کی بھی سزا ہے کہ وہ دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو اور قیامت میں وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں۔

دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا

۸۶۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَشَرُوا الْفٰلِیُوۡلَہٗ الدُّنْیَا بِالْاٰخِرٰتِ زٰلٰہٗ یُخَفِّفُ عَنْکُمُ الْعَذَابَ وَلَا تَمْنُنَ لِلَّذِیۡنَ

بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو غریب دیا۔ پس نہ تو ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔

اسْتَشَرُوا: انہوں نے پچھا۔ انہوں نے غریب۔ اِشْرَؤُا سے ماضی۔

یُخَفِّفُ: اس میں تخفیف کی جائے گی۔ اس میں کمی کی جائے گی۔ تَخَفَّفْتُ سے مصدر بکول۔

تفسیر: یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کی ذرا پروا نہیں اور انہوں نے آخرت کے عیش و آرام کے بدلے میں فانی دنیا کے حصول کو مقدم جانا۔ یہ لوگ ابھکر خداوندی کو چیلنجہ جوتے بھی ایسے پشت ڈالنے لگے ہیں، امانت و دیانت ان میں سے ملے گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی لغتوں، آپ کی بیعت کی تصدیق، آپ کی جائے پیدائش اور جائے جنت وغیرہ سب نوریت میں موجود تھیں مگر یہ ان سب کو چھپاتے رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ پس یہی لوگ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔

انبیاء کی تکذیب

۸۷۔ وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا مُوٰسٰی الْكِتٰبَ وَ قَفَّیْنَا مِنْۢ بَعْدِہٖ

يَا رُسُلَ رَوْضِ اَنْتُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيْتُوتِ وَابْنُكُمْ يَزُوجُ
اَلْقُدْسِ اَفَاكُلْنَا بِجَانِ كَلَمَ رُسُولٍ بِمَا لَا تَهْوَى اَنْتُمْ
اَسْتَعْبِرْتُمْ فَمَرَرْتُمْ كَذِبْتُمْ وَفَرَقْتُمْ تَقْتُلُونَ

اور بیشک ہم نے سوئی کو کتاب دی اور اس کے بعد ہے وہ ہے رسول مجھے ۔
وہ ہم نے سرم کے چھہ میں کو کھلے سبزے دئے اور پاک روح (جبرائیل)
سے اس کو قوت دی ۔ پھر کیا جب کوئی رسوں جہارے پاس وہ حکم لائے جس
کو جہار دل نہ چاہے تو تم غیر کرنا شروع کر دو ۔ پھر ایک گروہ کو تم جھٹلانے
اور ایک گروہ کو قتل کرنے کو ۔

قَفَّيْنَا : ہم نے ہے اور ہے ایسا ۔ ہم نے یکے بعد دیگرے جیسا ۔ تَقْفِيَا سے ماضی ۔

اَيَّدْنَاهُمْ : ہم نے اس کی تائید کی ۔ ہم نے اس کو قوت دی ۔ تَجَرَّبَا سے ماضی ۔

قُدْسٍ : پاک جونا ۔ جہاں مردا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں ۔ یہ مصدر بھی ہے
اسم بھی ۔

كُلَّحَا : جب کبھی ۔ جس وقت ۔ اکثر ۔ یہ لفظ کل لاء تا سے مرکب ہے ۔

تَهْوَى : وہ خواہش کرتی ۔ وہ چاہتی ہے ۔ تَوَى سے مصدر ۔

تَشْرِيع : سب جی اسرائیل کے اسی سلوک کا ذکر ہے جو وہ گزشتہ انبیاء اور رسولوں
کے ساتھ کرتے تھے ۔ اَلْقُدْسِ لفظ عربی ہے کہ ہم نے حضرت مرئی علیہ السلام کو کتاب
(توریت) دی تھی ۔ حضرت مرئی کی وفات کے بعد اس کا دین توریت کے ذریعہ قائم
رہا اور اس کی تعلیم و حراج کے لئے ہم نے ہے اور ہے رسول مجھے اور میں صب کے
بعد ہم نے حضرت عیسیٰ میں صرم کو نبوت کی کھلی دلیلیں دیکر بھیجا اور روح القدس
کے ساتھ اس کی تائید کی ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی جو کھلی دلیلیں دی گئی
تھیں وہ یہ تھیں کہ مردوں کو بحکم خدا زندہ کر دینا ، پیدائش کو چند مرتبہ کر دینا ،
برس زندہ کو شفا یاب اور قندھوں کو بچکھ دلا کر کے دکھا دینا ، مٹی سے پرندہ بنا کر اس
میں پھر ایک ماہ کر اس کو بحکم خدا اڑانا وغیرہ ۔ اس سے تمام جی اسرائیل میں کھلی
جگہ تھی ۔ جی اسرائیل نے اپنی اپنی بد بختی سے یہ کیا کہ جب بھی کوئی رسول ایسا حکم

لایا جو ان کی خوبشات و توقعات کے خلاف ہو تو انہوں نے غلابو کر اس سے منہ پھیر دیا۔ وہی پر ایسی نہیں کیا بلکہ انہوں نے بہت سے رسولوں کو تو صاف صاف مصلایا اور ان کی بہ تو قہری کی حد بہت سوں کو قتل کر ڈالا۔ [حقانی ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸ / ابن کثیر ۱/۳۳]۔

کافروں پر لعنت

۸۸۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۚ

اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاب میں محفوظ ہیں۔ انہیں) بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی ہے۔ پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔

غُلْفٌ: غلاب۔ محفوظ ذمے ہوئے۔ یہ اُغْلَف کی جمع ہے۔ غلاب اس لب کو کہتے ہیں جس پر غلابی پردہ پہنا ہوا ہو جس کی وجہ سے نہ وہ حق بات سنے اور نہ سمجھے۔ بعض معرین نے غلاب کی اصل غُلْف لَام کے ضم سے بنائی ہے، پھر ہم کو تکفیف کے سے ساکن کر دیا۔ حضرت ابن عباسؓ کی قرضت سے اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ پس آپ کے معنی یہ ہوں گے ہمارے دل ہر قسم کے علم کے خلاف اور برتن ہیں یعنی ان میں ہر قسم کا علم میرا ہوا ہے، ایسی شد سے علم کی ضرورت نہیں (مطہری ۱/۹۳)۔

تفسیر: اس آیت میں اپنی اسرائیل کا وہ رویہ اور سلوک بیان کیا گیا ہے جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنِ کرم کے ساتھ ددار کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جہود آپ کی نبوت اور قرآن مجید کو تسلیم نہ کر لے کا سبب یہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاب میں محفوظ ہیں جو بات سنتے ہیں اسے محفوظ کر لیتے ہیں، ہم اس پر سختی سے کار بند ہیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے۔ اپنی بہت دھڑکی اور کج فہمی کو وہ اپنی غولی کے ہر پر بیان کر رہے ہیں حالانکہ حق کی روشنی کو قبول نہ کرنا کوئی غولی اور استقامت نہیں بلکہ اس سے تو ان کے دلوں کی کیفیت

ظہیر یعنی ہے کہ وہ اس قدر رنگ اور سیاہ ہو گئے ہیں کہ اب ان میں انوارِ بہایت کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ ان کے اس کفر و عصیان کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمادی ہے اور ان کے دلوں کو ہر قسم کی خیر سے دور کر دیا۔ اس لئے وہ بہت ہی کم تعداد میں ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین ان کے مقابلہ میں بہت زیادہ تعداد میں ایمان لاتے (حدیثی ۳۴۸)۔

یہود کا خسر و بھناؤ

۸۹ - وَلَقَدْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝
وَكُلُّوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَذَلِكُمْ فَلَعَنَّا
هُمْ مَا عَصَوْا كُفَرُوا بِهِمْ ۚ فَلَقْنَهُمُ اللَّهَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب (قرآن) پہنچی جو اس (نوریت) کی تحدید کرتی ہے جو ان کے پاس ہے حالانکہ اس سے بچے وہ (اس کی برکت سے) کافروں پر لوغ بھی ڈالتے تھے۔ پھر جب ان کے پاس وہ آیا جس کو انہوں نے پہچان بھی نہ تھا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ سو مشرکوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

يَسْتَفْتِحُونَ۔ وہ لوغ کی دھمکتے ہیں۔ وہ مدد چاہتے ہیں۔ رُسُلِخارج سے مفسدوں۔

عَوْرُوا۔ انہوں نے چھپانا۔ انہوں نے جانا۔ يَرْفَعُونَ وَنُفِرُوا سے ماضی۔

تشریح: جب یہودوں اور مشرکین عرب کے درمیان لڑائی ہوئی تو یہود کہا کرتے تھے کہ مغرب اللہ تعالیٰ کی پکی کتاب بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان عظیم شریف لائے والے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہو کر نہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ شہر، نام و طمان نہ رہے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کرتے تھے کہ اے اللہ! اس ہی کو جلد بھیج جس کی صفیں نوریت میں جہان کی گھٹی ہیں تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کی صحبت میں تیرے دشمن سے اطمینان نہیں۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صوبہ ہونے اور انہوں سے تمام غلطیاں آپ میں دیکھ لیں اور آپ کو پہچان لیا تو چونکہ آپ عرب میں سے تھے اس لئے انہوں نے حسد و عداوت کی بنا پر آپ کی بوت کا تار کر دیا۔

اس کے برعکس وہ مشرکین حدیثہ اور ان یہود سے آپ کی محبت کا زمانہ اور آپ کی محبت سننے چلے آتے تھے ان کو ایمان کی دوست نصیب ہوئی اور بالآخر وہ آپ کے ساتھ ہو کر یہود پر غالب آگئے۔ (ابن کثیر ۱/۱۲۴)۔

امیر احمد اور طبرانی نے سعد بن قیس سے روایت کی ہے کہ ہمارے محلہ بنی حیدر الاثمل میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس نے ہم سے علم آخرت کے مذاہب و ثواب کا ذکر کیا تو ہم نے اس سے دلیل پرچی تو اس نے کہا مغرب مکہ کی طرف سے ایک نئی مسجد ہو گا وہ اسی بات کو ثابت کر دے گا۔ ہم نے پوچھا کہ وہ کب ظہر ہو گا اس نے صبحی طرف نظر کر کے کہا کہ اگر یہ ٹوکا اپنی طہل حرکت داند رہا تو دیکھ لے گا۔ سترہ لکھتے ہیں کہ کچھ روز بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مشہور ہو گئی۔ پھر جب آپ حدیثہ میں آئے تو ہم نے اس یہودی سے کہا اب تو ان پر ایمان کبوں نہیں لانا۔ اس نے قہر ہو کر کہا یہ وہ شخص نہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب (قرآن) آئی جو اس (خورت) کی تصدیق کرتی تھی اور ان کے پاس تھی تو انہوں نے یہ جھوٹے ہوئے بھی کہ یہ وہی کتاب اور وہی نبی ہے جس کے ہم منتظر تھے۔ ان کا کلام کر دیا۔ پس ایسے منکروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے (حقانی ۱/۲۳۸)۔

حسد و عناد کی سزا

۹۰۔ بِئْسَ مَا يَشْكُرُوا يَوْمَ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ يُكْفِرُوا بِمَا آفَكُوا إِلَهُهُ
بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ إِلَهُ مِنْ قَضِيٍّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبْلَهُ
بِقَضِيٍّ عَلَى غَضَبٍ ۚ وَلَيَكْفُرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۚ

انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑی چیز کے بدلے یح دیا۔ (وہ یہ کہ) وہ وہی چیز کا اس حد میں کلام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس (ادی) کو اپنے فضل سے پہلے بندوں میں سے جس پر چاہا کبوں اتار دیا۔ سو وہ لوگ غضب بدائے غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

بِئْسَ مَا: برا ہے جو کہ کہ۔

بُغْيَا: حسد کرنا۔ بغاوت کرنا۔ سرکشی کرنا۔ فساد کرنا۔ ظلم کو بائی اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ فساد کرتا ہے۔ جو اہم وقت کی مخالفت پر معاہدے سے لگے لگے اسے بھی بائی اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ فساد کرتا ہے۔ حاسد کو اس لئے بائی کہتے ہیں کہ وہ ہنس پر حسد کرتا ہے اس کی نصیحت کا زوال پاتا ہے (سعبری ۱۹۵)۔

بَنَاءٌ وَاد: انہوں نے کیا۔ وہ مستحق ہوئے۔ بَوَّازٌ: جھٹی۔

مُحِثِينَ: ذلیل کرنے والا۔ رسوا کرنے والا۔ بخلاف اسم فاعل۔

تَحْرِيق: یہود نے قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو انکار کیا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کو تہارت سے تعبیر دی ہے کہ انہاں دنیا میں ایک تاجر کی حیثیت سے آیا ہے اس کا مل تہارت اس کی عمر ہے اور جو کچھ لکھے یا بڑے کام وہ کر رہا ہے۔ یہ وہ مال ہے جو وہ اپنی پیش فہمت عمر کے بدلے میں کما رہا ہے۔ یہود نے اپنی قیمتی عمر کے بدلے میں جو کچھ کمایا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیزوں کا انکار ہے۔ ہذا یہ بہت بڑا سودا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ اور انجیل کا انکار کرنے، خودی پر عمل نہ کرنے، دیکھنے کی پوجا کرنے اور بظن کے دن حد سے تجاوز کرنے پر یہود بچلے ہی غضب انہی میں مبتلا تھے اب اس غضب پر مزید غضب یہ جو گیا کہ انہوں نے قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا بھی انکار کر دیا اور اس کی وجہ ان کا تکبر، حسد اور بغض و عداوت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی نبوت و رسالت کس کو عطا فرمائے اور کس پر اپنے فضل و کرم سے وحی نازل فرمائے۔ بنی اسرائیل کے کفر کے نتیجہ میں قربت کے روز ان پر ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس کے برعکس مجتہد مومنین کو جو عذاب ہوگا وہ ذلت و رسوائی کے لئے نہیں بلکہ وہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لئے ہوگا۔ {صافات ۱۲۴، ۱۲۵}

کعبہ ۱۵ / ۱

حق کا انکار

۱۱۔ وَإِذِ اقْبَلْتُ لَكُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا فَاَنْزِلْ بِمَا اَنْزَلَ

عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا سَبَقَهُ
قُلْ فَلِمَ يُقْتَلُونَ أَنبِيََاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ -

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پر ایمان لے لو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس (کتاب) پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر انکاری تھی اور اس کے علاوہ وہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ (قرآن) برحق ہے اور تصدیق کرتا ہے اس (کتاب) کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے پوچھئے اگر تم ایمان نہ لے تو پہلے سے لاش کے نہیں کو کیوں قتل کرتے رہے۔

وَرَاءَ لَا: اس کے سوا۔ اس کے علاوہ۔

تکفیر: جب جہود سے کہا جاتا ہے تم قرآن مجید اور انصرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو وہ کہہ دیتے کہ ہم تو اسی پر ایمان نائیمیں تھے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے یعنی توریت۔ اس سے ان کے حسد کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کا سبب مطلب یہ ہے کہ چونکہ دوسری کتابیں ہم پر نازل نہیں کی تھیں اس لئے ہم دوسری کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان کے دھمے کی تردید ہے کہ جب وہ قرآن کریم کو نہیں مانتے جو توریت کی تصدیق کرتا ہے تو اس سے تو خود توریت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَلَمْ يَجْعَلْ لَّهِ آيَاتٍ لِّمَن يَعْرِفُ فَوَاقِحًا يُعْزِّفُونَ آيَاتِهِمْ - طہ ۳۶

اول کتاب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو بھیجتا ہے

پس انصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے تو توریت پر بھی ایمان نہ رہا۔ اس کے بعد طہ کہ نبیہ کا قتل قسم تو سب کتابوں کی رو سے کفر ہے۔ اگر توریت پر شہادہ الہی ہے تو تم نے اگلے انبیاء کو جو نئی شریعت اور نئی کتاب کے پیرو تھے اور توریت کی تصدیق و اجراء کرتے تھے، کیوں قتل کیا پس شہادہ ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے اور نہ ہی کتاب پر، تم تو شخص خواہش کے بندہ، نفس کے غلام اور اپنی رائے اور فہم کے دھمکتے ہو۔ فرض کسی پہلو سے شہادہ قول و فعل صحیح اور درست نہیں ملے گی ۱/۵۹۱

ابن کثیر ۱/۱۶۵ -

پتھر سے کی پوجا

۹۲۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن دُونِهِ آلِهَةً ۚ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝

اور بیشک جہارے پاس موسیٰ کھلے معجزے لیکر آئے پھر بھی اس کے بعد تم نے پتھر سے کو (معبود) جوڑ کر لیا اور تم نے تو علم پر کر باندھ رکھی تھی۔

تشریح: اس آیت میں یہود کو بتایا گیا ہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو مگر نبوت کی کھلی لگائیاں دیکھنے کے باوجود تم صریح شرک میں مبتلا ہو جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غائب بھی لازم آتی ہے۔ تم نے حضرت موسیٰ سے بڑے بڑے معجزے دیکھے مثلاً طوفان، نڈیاں، جانی، سینک، خون، وغیرہ جو حضرت موسیٰ کیا یہ دعا سے ان کے معجزے کے طور پر ظہر ہوئے۔ اسی طرح لکڑی کا سانپ بن جانا۔ ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ سندھ کو چر کر اس میں خشک واسطہ بنا دینا، پلوں کا سایہ کرنا، مرغ و شکاری اٹھانا، پتھر سے پہاڑ باری ہونا وغیرہ تمام معجزات حضرت موسیٰ سے ظہر ہوئے اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ سب ان کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں اس کے باوجود اور حضرت موسیٰ کو وہ طور پر گئے اور تم نے پتھر سے کو معبود بنالیا۔ نتیجتاً تو توحید پر قہر ایمان رہا اور نہ حضرت موسیٰ پر۔

پتھر سے کو معبود بنانے کا واقعہ اگرچہ ان یہود کے ساتھ پیش نہیں آیا تو جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے مگر چونکہ یہ لوگ سپنے اجداد کے حائل اور ان کے دین کے پروردگار کے دعویدار تھے اس لئے یہ بھی ان کے دور میں شامل ہیں۔ [ابن کثیر ۱/۱۳۶، صارف القرآن ۱/۲۶۸]۔

رفع طور

۹۳۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا طَوْفَكُمْ ۚ خُذُوا مَّا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَاسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۖ وَأَشْرَبُوا نِعْمَ قُلُوبُهُمْ ۚ أَلْعَجِلَ بِتُفْهِيمٍ ۚ قُلْ إِنِّي أَخَذْتُ مِيثَاقَكُمْ بِإِيمَانِكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو جہارے

اوپر بلند کر دیا (اور جہیں حکم دیا) کہ جو کچھ ہم جہیں دیں اس کو مغربی
سے ملے گا۔ اور سنو! انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو یا مگر انہیں جے نہیں۔
اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں تو بھڑکنا مگر نہ کیا تھا۔ آپ کہتے
کہ اگر تم اپنے رب کو تو جہاد ایمان جہیں بہت ہی پر حکم دے رہا ہے۔

تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ جی اسرائیل سے فرمانا ہے کہ جہاد آپ دعویٰ کہ تم
ہی پر ایمان رکھتے ہو۔ تم پر نازل کیا گیا یہ بھی صریحاً ظاہر ہے۔ کیونکہ تم نے تو خود
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیانات کا شمار کیا اور انبیاء کو قتل کیا اور توریت کا
تخلہ کیا مگر جب وہ جہیں دی گئی تھی تو اس وقت کہ طور کو تر پر بلند اسحاق
کیا گیا تھا اور تم نے یہ بدعت یہ تو کہ اب اگر اس کو نہ نیا تو یہ جہاد تم پر - اگرے گا
میں وقت بھی جہاد یہ حال تھا کہ زبان سے تو تم نے سمعنا! ہم نے مان لیا کہا اور
دل میں سمعنا! ہم نے نہیں مانا کہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار معجزے اور
کروہیں دیکھنے کے باوجود بھڑکے کی وجہ کی برائی جہادے دلوں میں اس طرح دیکھا
گئی تھی جس طرح زمین پانی کو پی لیتی ہے اور پھر اس سے گھاس پھوس اگاتی ہے۔ اس
طرح جہادے دل کی زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، انبیاء کا قتل کرنا اور ال میں
تخصیص کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کا ٹکڑ کرنا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
قرآن کریم کا جان بوجھ کر ٹکڑ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور سلاہی کو توڑنا وغیرہ
بیسٹ، زبردستی اور غدارانہ مصالحت رکھتے ہیں جن کے کڑے اور ذریعے ممکن نہیں
دنیا و آخرت میں انھوں پر ہیں۔ اگر بلند میدان جہیں میں حکم دیتا ہے کہ تم کسی
باتیں کرو تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بہت برا حکم ہے! حلالی ۱۰/۱۰۰

موت کی تمنا کا پہلی

۹۳۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَا يَحْزَنْكُمْ عَلٰى فُتُوْرٍ مِنَ اللَّهِ خَالِصَةً
مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

آپ کہتے کہ اگر (بقول جہادے) اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کا عمر
دوسروں کے علاوہ خاص جہادے ہی لئے ہے تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم
نہیں دھمکتے ہو۔

تفسیر: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہتے کہ اگر تم اس دعوے میں آجے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کا نگر اوروں کے مقابلہ میں غلامی مبارکے ہی لئے ہے تو تم موت کی ثنا کرو اس لئے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنتی اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور پیارے لوگوں میں سے ہے تو وہ ضرور دنیا کی پریشانی اور مصائب والے سفر سے نہایت کی غمناک رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مشق ہو گا۔ (مطہری ۱/۹۶)۔

۹۵۔ وَلَوْ يَتَعْمَلُونَ آيَاتِهَا قَدْ ضَلَّتْ أَيْدِيهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِغَافِلَتِهِمْ ۖ

اور وہ تو اپنے ان اعمال کے سبب جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کئے ہیں ہرگز ہرگز کبھی اس کی غفلت نہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ غافلوں کو خوب جانتا ہے۔

تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد کے بارے میں پیشین گوئی ہے کہ وہ اپنے من گناہوں کے سبب جہنم کا وہ مرقبہ کرتے رہے ہیں مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننا تو درست میں حریف کرنا دھرم، ہرگز موت کی ثنا نہیں کریں گے۔

طویل عمر کی حرص

۹۶۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشْرَكَ تَعْمُ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَىٰ حِيلٍ وَكَذِبٍ ۚ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا يُوَدُّونَ أَكْثَرُ هُمْ لَوْ يُفَعَّرُونَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ مَا مَوْعَدُوا حَرَضًا ۚ مِنْ
الْعَذَابِ ۚ أَنْ يَفَعَّرُوا ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِّمَا يَفَعَّلُونَ ۚ

اور الہ آپ ان کو دیکھیں زندگی کا دوسرے سب لوگوں سے زیادہ حیل میں
پائیں گے غلامی کر مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ
کاش اس کی عمر مزید برس ہو جائے اور اس کی عمر کا اس قدر طویل ہو جاتا بھی
اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو
خوب دیکھ رہا ہے۔

تفسیر: تو ان کو حرور پانے کا۔ اُنہوں سے سفارح یا نون تاکید۔

أَحْرَقَ . دہا کر دیں . بڑا لالچ . بڑی سے نفیس .

يَوْمًا . وہ چاہتا ہے . وہ پسند کرتا ہے . دُور دُور سے سفر پر

مُتَمَرِّضٌ : اس کی عمر بڑھائی جاتی ہے . تفریز سے مضامین بھول .

أَلْفٌ : ایک ہزار .

يَسْتَرْحِضُ : اس کے چاہنے کے لئے . دُور دُور سے اسم فعل .

تشریح : پہلے کہیں حرب تو آخرت کے منکر تھے اس لئے ان کے خیال میں ان کے لئے

جو کچھ بہار اور عیش خشی وہ دنیا ہی میں تھی لہذا اگر وہ دلیل مہر کی متا کریں تو کچھ عجب

نہیں . اس کے برعکس مجود صرف آخرت کے قائل تھے بلکہ وہ صرف اپنے آپ ہی

کو آخرت کی نعمتوں کا مستحق کہتے تھے . پھر بھی اگر وہ دنیا میں رہنے کی متا کریں تو یہ

حیرت اور عجب کی بات ہے . حقیقت یہ ہے کہ اپنے اعمال بد کی سزا سے ڈر کر موت

سے بھاگتے ہیں اور ہزار برس کی عمر پہنچنے میں تاکہ ان کے اعمال بد کا نتیجہ پیش نہ آنے

دلائی کہ لوگ اللہ کے برابر بھی عمر پائیں تو عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے تھے تعالٰی

عز کے اعمال سے بے خبر نہیں وہ تمام بندوں کے برے ، بکے اعمال کو خوب جانتا ہے

اور وہ ان کو دنیا ہی بدل دے گا . (معارف احمدیہ ۱/۲۶۶ ، صفحہ ۱۲۵) .

جبرائیل سے دشمنی

۹۷ ، ۹۸ - قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ

بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَبِشْرًا فَإِنَّ

اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

آپ کہہ چکے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو (جدا کرے) اس نے تو اس

قرآن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے . وہ اپنے سے پہلی

کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور وہ ایمان والوں کی دہائی کرتا ہے اور ان کو

خوشخبری سناتا ہے . جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے

رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا

دشمن ہے .

عثمان نزل: مسخرین کا اس پر اتفاق ہے کہ جب یہود نے حضرت جبرائیلؑ کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیلؑ کو اپنا دوست بنایا تو اس وقت ان کے جواب میں یہ نعت نازل ہوئی۔ اس آیت کے طعن لاول کے بارے میں متعدد روایتیں ہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلامؓ (اسلام لانے سے قبل) اپنی زمین پر کام کر رہے تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ جب ان کو آپؐ کی خبر ملی تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپؐ سے تین باتیں پوچھنا ہوں جن کو نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا (۱) قیمت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت کونسی ہے۔ (۲) سب سے پہلے دل جنت کا کھانا کیا ہوگا۔ (۳) پھر کبھی باپ کے مقابلہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے بمقابلہ۔ اسکی کیا وجہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیلؑ نے مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب بتائے ہیں۔ حضرت جبرائیلؑ کا نام سن کر عبداللہ بن سلامؓ نے کہا کہ یہ تو بھلا دشمن ہے۔ اس پر آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ قیمت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ بتنی سب سے پہلے جو کھانا کھائیں گے اس میں گھنٹی کی گھنٹی کی زبانی ہوگی۔ جب مرد کا پانی حور کے پانی پر بہت کر جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جب حور کا پانی مرد کے پانی پر بہت کر جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سننے ہی حضرت عبداللہؓ مسلمان ہو گئے۔ (مطہری ۱۳/۱، ابن کثیر ۱۳۰/۱)۔

تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو جواب دیا ہے کہ جبرائیلؑ جو کچھ کرتا ہے وہ حکم الہی سے کرتا ہے۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و طہر پر جو قرآن نازل کیا ہے وہ بھی ہمارے ہی حکم سے کیا ہے لہذا جو اس کا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اب تم خود قرآن میں خود کرو کہ یہ کیسا ہے۔ یہ ساتھ انبیاء کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے اصول و مطالب حرف بہ حرف حق کے مطابق ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں اس کا لحد گویا حق تمام انبیاء کی کتابوں کا لحد ہے۔ یہ سراسر ہدایت ہے اور مومنوں کے لئے اس میں غمخواری ہے۔ ان اوصاف کے ہوتے ہوئے

فمنس میں وجہ سے ان کا انکار کرنا کہ اس کو جبرائیلؑ لائے ہیں سراسر حماقت ہے ۔ م
کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فتنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور فرشتوں
خاص طور پر جبرائیلؑ و میکائیلؑ کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ ان کاخردوں کا دشمن ہے (احقانی
- ۱۱/۲۵۲)

فاسقین کا کفر

۹۹۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا آدَمَ الْكِتَابَ بِبَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
الْفَاسِقُونَ ۔

اور بیشک ہم نے آپ پر کمال آیتیں نازل کی ہیں اور بدکار لوگ ہی ان کا انکار
کرتے ہیں ۔

فَاسِقُونَ : کفر میں پڑنے والے ۔ سرکش کرنے والے ۔ فُسِقَ وَ فُسُوْقٌ سے اسم
فعل ۔ وُفِرَ لِسِقِ کا مطلق معصیت پر ہو تو یہ معصیت کی صفت پر
ولات کرتا ہے ۔

عثمان غزول ۔ ابن ابی حاتم نے معیہ اور عکرمہ کے طریقہ سے حضرت ابن عباس
سے روایت کی کہ ابن مسعودؓ یا نبیویؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم) بخدا آپ کی جو نعمتیں ہمیں مسطور ہیں ان میں سے کوئی بھی
صلوات آپ میں نہیں پائی جاتی ۔ آپ اپنی نبوت کی غفلت کے طور پر کوئی ایسی چیز نہیں
لائے جس سے ہم پہچان لیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی ہونے کی کوئی روشن دلیل
پہن فرمائی ۔ اس پر یہ قدرت نازل ہوئی (مطہری ۱۳/۱۱) ۔

تشریح ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والوں کے لئے قر
آپ کے نبی ہونے کی بھجھار دلیلیں موجود ہیں اور قرآن کا معجزہ تو قیام قیامت تک باقی
اور ظاہر رہے گا ۔ جس میں بیہودوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ ہے ، ان کی کتاب کی
ہم شہید ہائیں ہیں ۔ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احکام اور کلام میں تفریق کرنا مذکور
ہے ۔ یہ سب آپ کی نبوت کی روشن دلیلیں ہیں ۔ یہ اور بات ہے کہ بیہودوں کو ان
کا حصہ و بخشش آپ کی تصدیق سے روکدے اور ہر شخص پہن سکتا ہے کہ ایک ای
فمنس سے ایسا پاکیزہ ، خوبوں اور حکمتوں والا کلام نہیں بن سکتا ۔ ایسے کلام پر ایمان نہ

لاتا کری جیلت۔ کم حیل اور کج لکھی ہے لہذا اس کا ذکر کرنا بھرتوں ہی کا کام ہے۔

یہود کی جہد شکنی

۱۰۰، ۱۰۱۔ اَوَلَمْ نَكُفَّ بِمَا عَصَوْا فَوِ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ قُرْبٰنٍ يَّمْنُفِمْ مَا بَدَّلَ
اَكْثَرَهُمْ لَا يُوَفُّوْنَ مَا وَعَدْنَا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ
لِّمَا سَعَوْا فَبَدَّلَ قُرْبٰنٍ مِّنَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا اَلْيَحْزَنُ فَاَيَكْتُمُ اللّٰهُ وِرَآءَهُ
ظٰلِمُوْرِهِمْ كَمَا نَكُفُّهُمْ لَا يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

نور کیا (انہوں نے) چ نہیں کیا کہ (جب انہوں نے کوئی جہد باندھا تو ان میں
سے ایک فرقہ نے اس کو (توڑ کر) بھینٹ دیا۔ بلکہ ان میں سے بہت سے تو
ایہیں ہی نہیں رکھتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس وہ رسول
آیا جو اس (کتاب) کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے تو وہی کتاب میں
سے ایک فرقہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ایسا بھینٹ دیا گویا
کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔

فَبَدَّلَ: اس نے اسکو بھینٹ دیا۔ اس نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ تَبَدَّلَ سے ماضی۔

شان نزول۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے ملک بن اصف یہودی سے فرمایا کہ دنیا گندی کے بارے میں تم
سے جہد و جہاد کیا گیا ہے کہ جب وہ ظاہر ہو تو تم اس کی اجازت کرنا۔ یہ سنکر ملک
نے کہا کہ خدا کی قسم ہم سے ہر گز اس کا جہد نہیں کیا گیا۔ اس کی تکذیب میں اللہ
تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (مطہری ۱۰۲/۱۔ ابن کثیر ۳۳۱/۱)۔

تفسیر۔ یہود نے جب بھی رسول کی محضرت اللہ تعالیٰ سے کوئی جہد بالدرجہ یا تو حوں
سے جہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے فوراً اس کو توڑ دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان میں
سے اکثر کو تو اس پر ایمان ہی نہ تھا۔ اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ رسول آیا ہے جو
توریت، زبور اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور جس کی خبر اور کتابیں توریت میں
موجود تھیں۔ یہود نے جلد تو اس سے دشمنیوں کو چھپانے کے لئے توریت میں ہی تحریف
کر ڈالی اور پھر ایسے انہماں بن گئے گویا انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی تائید و تصدیق موجود ہے۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف توریت پر

عمل نہیں کیا بلکہ اس کو پس پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اور پھر خود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا جس کی اطلاع آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی۔
 (مقتل ۱۳۵۲، ابن کثیر ۱۱۳۲)۔

جادو اور اس کے نقصانات

۱۹۲۔ وَاتَّبِعُوا سُلَيْمَانَ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ وَوَسَا كَثُرُوا
 سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا
 أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ مَا يَعْلَمَانِ
 مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ قَيْنَا فَمَا تَكْفُرُ ۖ فَتَتَّبِعُونَهُمَا
 مِنْ حَصَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْعَرَمِ وَ زَوْجِهِ ۖ وَ مَا هُمْ بِقَائِلِينَ بِهِ
 مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَّبِعُونَ مَا يَشْرَوْنَ وَلَا يَتَنَبَّهُونَ ۖ
 وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۖ
 وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۖ

اور وہ (جادو) اس (علم) کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین سلیمان (علیہ السلام)
 کے (جاد) سلطنت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور (حضرت) سلیمان نے تو کفر
 نہیں کیا بلکہ وہ شیاطین ہی کا رتے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ
 (جادو) اس کے (پیچھے پڑ گئے) جو باطل شہر میں ہاروت و ماروت دو
 فرشتوں پر ابھرا گیا تھا۔ اور وہ دونوں (غریب) کسی کو نہیں سکھاتے تھے
 جب تک یہ نہ کہیں کہ ہم تو صرف آزمائش کے لئے ہیں پس تو کفار نہ ہو۔
 پس لوگ ان سے وہ بات سیکھتے تھے جس سے غلام اور اس کی بیوی میں
 برائی ڈال دیں۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس سے کسی کو ذرا بھی
 نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور (جادو) وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان
 پہنچاتے اور قلعہ دہشتہ اور بیٹک وہ پہ بھی جلتے تھے کہ جس نے جادو خریدا
 اس کے لئے آخرت میں کچھ بھی صبر نہیں اور وہ بہت ہی بُری چیز ہے جس
 کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ کاش ان کو کچھ ہوتی۔

خُتْمَةُ قَدَحِ - آزمائش - خورش - معذور ہے۔

تخلیق: حصہ - فضیلت -

شان نزول: یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف عمر کی نسبت کیا کرتے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو یہود کہنے لگے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تو دیکھو کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء طیبہم علیہم السلام کے ساتھ کرتے ہیں اس طرح گویا وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہیں حالانکہ وہ بڑے چلاک جادوگر تھے۔ اور جادو کے زور سے ہوا پر اڑا کرتے تھے۔ ان کی تردید میں یہ انہیں نازل ہوئیں۔ (بخاری، بخاری ابن جریر - ۲۳۷)۔

تشریح: ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہود کتاب اللہ کو بھی پشت لال کر جادو جیسی روایات شعبہ بازویں میں لگ گئے۔ حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور اس کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی برأت میں فرمایا کہ حضرت سلیمان نے اس کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا بلکہ وہ شیاطین ہی تھے جو کفر کے مرثب ہوئے اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے (سجۃ ۱۰۵/۱)۔

ایک زمانے میں بابل شہر میں جادو کا بہت چرچا تھا۔ جادو کے اثرات کو دیکھ کر بابل لوگ انبیاء کے پیروں میں شبہ کرنے لگے۔ بعض لوگ جادو گروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے شبہ اور غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے نور جادو کی حقیقت اور شعبہ دوز سے مطلع کرنے کے لئے بابل شہر میں دو فرشتے بھیجے جن کے نام ہاروت و ماروت تھے۔ ان فرشتوں نے بابل میں آکر لوگوں کو سحر کے اصول و فروغ بتائے اور ان کو اس پر عمل سے اجتناب اور ساحروں سے نفرت و دوری دیکھنے کی تاکید کی۔ جب بھی کوئی جادو کے اصول و فروغ سیکھنے کے لئے ان فرشتوں کے پاس آتا تو یہ اس کو احتیاط و تبلیغ اور ان لوگوں کی اصلاح کی غرض سے سحر کے اصول بتانے سے جیلے لوگوں سے کہہ دیتے تھے کہ ہم جو سحر کے اصول و فروغ بیان کرتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے بندوں کی آزمائش ہے کہ کون ان چیزوں کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد لہجہ دین کی حفاظت کرتا ہے اور کون اپنا دین غریب کرتا ہے۔ دیکھو ہم جہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم اچھی نیت سے سحر کے اصول

سیکھتا اور پھر اس پر ثابت قدم رہتا دیکھا کہ جو کہ تم ہم سے الگ ہو گئے ہو کہ ہم نے
 دین کو جاننے کیلئے پوچھ رہے ہیں اور پھر خود اس غریبی میں پڑ کر اپنا ایمان برباد کر لو
 (معارف المرقوم ۲۵۱ - ۱۲۵۳/۱)۔

تو دیکھتے ہیں بدو کی مصلحت پہنچنے کے بعد جو، جو اس علم کو سیکھتے تھے جس
 کا کچھ بھی نفع نہ تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی اس بدو کو سیکھ گا وہ آخرت کی
 نعمتوں سے محروم رہے گا۔ لہذا ان کا سر سیکھا جو انہوں نے اپنی اچھی قیمت خرچہ
 ایک سہہ دیکر سیکھا تھا، بہت بڑی ہرجا تھی۔ کاش ان کو اس کا علم ہوتا (محل
 ۱۲۵۵/۱)۔

حصولِ خیر کا معیار

۱۰۴ - وَتَوَلَّوْهُمْ اٰمَنُوْا وَلَقَدْ اٰمَنُوْهُ فَمِنْ يَّحْيٰىلَ اللّٰہِ خَيْرٌ ۔ لَوْ
 كَانُوْا اٰیْمَنُوْۤا ۔

اور اگر وہ ایمان لاتے تو یہ بڑا بڑا خیر تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے کا اثر ان
 کے لئے بہتر تھا۔ کاش ان کو علم ہوتا۔

فَمِنْ يَّحْيٰىلَ: اللہ ثواب، اللہ بدو، اللہ معاوضہ۔

تفسیر: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب ہی اگر وہ آخرت میں اللہ علیہ وسلم پر ایمان
 لے آئیں اور دیکھ لیں کہ ہم کریں اور معافی اور عذر کو چھوڑ کر پہنچا دی اختیار کریں تو ان
 کے لئے آخرت میں بہت اچھا عذر ثواب ہے۔ کاش ان کو علم ہوتا۔

راجعاً کہنے کی مصلحت

۱۰۵ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاجِعًا وَتَقُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَ
 اَسْمِعُوْا ۚ وَلْيَسْمِعِ الَّذِيْ يُّعَذِّبُ الْعٰلَمِیْنَ ۚ

اے ایمان والو! تم (آخرت میں اللہ علیہ وسلم سے لانا) راجعاً نہ کہو کہ
 بلکہ غفراً کہو اور (توجہ سے) سنا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب
 ہے۔

راجعاً: ہماری دعا کی طرف توجہ ہو۔ ذرا توقف فرمائیے تاکہ ہم

نہی کا کلام سمجھ لیں۔ ترجمانہ سے مراد۔

اَنْفَلَرْنَا ہماری حمایت کر۔ ہماری طرف متوجہ ہو۔ یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر وہاں نصیحت سنتے۔ اگر کوئی بات نہ سن سکتے اور اس کو دوبارہ پوچھنا چاہتے تو زبانی کہتے۔ ان کی تفسیر میں کہیں کہیں مسلمان بھی یہ فکر کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہا کرو۔ اگر ضرورت پڑے تو آنقرآنہ کیا کرو۔ یہودی اس فکر کو بُرے معنی میں استعمال کرتے تھے۔

ظہان نزول : بعض یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شرارت آپ کو لفظ زہان سے خطاب کرتے تھے جس کے معنی عبرانی زبان میں ایک بد وہ کے ہیں اور وہ اسی نیت سے یہ لفظ کہتے تھے۔ عبرانی زبان میں اس کے معنی ہماری طرف توجہ فرمانے۔ ہماری طرف خیال فرمانے کے ہیں اس سے عرب ان کی اسی شرارت کو نہ سمجھ سکے اور بعض مسلمان بھی دیکھ معنی کے خیال سے آپ کو اسی فکر سے خطاب کرنے لگے۔ جس سے یہ شرعیہ بہت غموں میں پڑے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ان کی تفسیر میں زہان نہ کہا کرو بلکہ اگر ضرورت پڑے تو آنقرآنہ کہہ کر دے (یعنی یہودی طرف نظر شفقت فرمائیے، ہمارا انتقاد فرمائیے، ذرا توقف فرمائیے تاکہ ہم نہی کا کلام سمجھ لیں)۔ اور تمہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہی سے دھیان نہ کرنا کر رہے۔ (معارف انجیل ۱/۲۸۰، مطبوعہ ۱۳۱۱ھ)۔

تکفر صریح : اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہیں سے ہے۔ (ابن کثیر ۲/۱۴۷)۔

یہودی بعض الفاظ زبان دیا کر بولتے تھے اور ان سے بُرا مطلب لیتے تھے۔ جب انہیں یہ کہنا ہوتا کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے یا کلمہ فرمائیے تو وہ زہان کہتے اور اس سے دعوت اور سرکشی مراد لیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

مِنَ الَّذِينَ مَلَّوْا يُخَيَّرُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعَ وَيَقُولُونَ
سُبْحَنَا وَنَحْنُ نَسْتَعِزُّ بِكَ وَنَسْتَعِزُّ بِكَ وَنَسْتَعِزُّ بِكَ
وَكَلَفْنَا لِي الدِّينَ (نساء ۳۶)۔

بعض یہودی ایسے بھی ہیں جو کلمہ کو اپنے موقع سے ہٹاتے اور زبان مردہ کر
رہنا دھینا (سن رہا اور نہ مانا) اور استعینا (تیرا شعیب) سن اور ہر سزا نصیب
نہ ہو اور نہ بچنا کہتے ہیں تاکہ دین (اسلام) میں حیب لگائیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ لوگ سلام کرتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور
سلام کے معنی موت کے ہیں تو تم اگے جواب میں وعلیکم کہا کرو۔ ہماری دعا اگے حق
میں قبول ہوگی اور انکی بد دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ (ابن کثیر ۸/۱۳۱)۔

اس آیت میں انکار کے ساتھ استغوا بھی کہا گیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور نصیحتوں کو توجہ اور غور سے سنا چاہئے جو
لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانی برائیت و درہمائی کے لئے صرف قرآن مجید کافی ہے ان کا
خیل صحیح نہیں۔ ان کو اس قرآنی فیصلہ سے سبق حاصل کرنا چاہئے۔ اور دیکھنا چاہئے
کہ اس آیت بعد دوسری آیت میں آپ کے ارشادات سننے اور ماننے پر کتنا زور دیا گیا
ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے۔

مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (نساء ۸۰)۔

جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کر کے ہر آپ
کو بُرے کلمات سے خطاب کر کے بے لوثی اور مستثنیٰ کا ادھاب کرتے ہیں وہ کافر ہیں
اور ان کی سزا کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم و دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

کفار و مشرکین کا عتاب

۱۰۵۔ مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمَشْرِكِينَ أَنْ
يُنْفَرُوا عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

کی پہنائے اور اس حکم جاری کرنے کو سنا رکھتے ہیں۔

تَنْبِيْهًا: ہم اس کو بھٹا دیتے ہیں۔ ہم اس کو آزمائش کر دیتے ہیں۔ بَیْضًا سے مستعار۔

وَلَبِقًا: دوست۔ دودھ۔

نَضِيْرًا: دودھ، پہانے والا، شہرے پہانے۔

ہمارے نزول: قرآن کرم کی بعض آیتیں ضووع ہیں اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ یہ اچھا خدا کا کام ہے۔ بھلا اصل آیت میں کیا برائی تھی کہ ضووع ہو گئی اور دوسری آیت اتری۔

ابن ابی حاتم نے عمر کے طریق سے ابن عباس سے روایت کی کہ کبھی کبھی انصاری صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے وقت وحی نازل ہوتی اور دن کو بھٹا دی جاتی۔ اس پر یہود نے طعن کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (بخاری ص ۲۸)۔

تفہیم: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے من شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے جن کو وہ اہل اسلام پر پیش کر کے من کے دلوں میں دوسرے ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر (وحی) اور شریعت نازل ہوتی ہے تو غیر کو ضووع کیوں کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور شریعت ہمیشہ یکساں رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک خوش بھی بدل نہیں سکتا۔ اگر یہ قرآن شریف محبوب اللہ ہے تو توریت کے احکام کیوں ضووع کر دئے۔ پھر خود اس شریعت میں بعض احکام کو ایک خاص وقت تک قائم رکھ کر ضووع کر دیا گیا (فہرہ) دیا جائے اللہ تعالیٰ کو اس سے جھٹلے من حکم کی قیامت کا علم ہو گا۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہ کا اچھی طرح رد فرما دیا ہے کہ اگر ہم کسی حکم کو کسی عظمت سے موقوف کرتے ہیں یا منزع کرتے ہیں تو اس میں یہودوں کے لئے سراسر بہتری ہوتی ہے۔ ہم اس سے بہتر یا اسی کی مانند کوئی اور حکم دیتے ہیں جس پر عمل کرنا آسان ہو (محقق ص ۱۲۵)۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی سلطنت اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ ہر طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ جسے چاہے نیک خلق دے، جسے چاہے بد خلق دے۔ جسے چاہے سادہ خلق دے، جسے

چاہے بیماری دے۔ چاہے توفیق دے۔ چاہے بے نصیب کر دے۔ چاہے حلال کر دے، چاہے حرام فرمادے۔ چاہے رخصت دے چاہے روک دے، وہ حاکم مطلق ہے جو چاہے احکام جاری فرمائے، کوئی اس کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا۔ وہ جو چاہے کرے کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کو آزمانا اور دیکھنا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے جاہل ہیں۔ اس نے کسی چیز کا کسی مصیبت سے حکم دیا پھر مصیبت ہی کی وجہ سے اس حکم کو ہٹا دیا۔ اس میں لوگوں کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ نیک لوگ تو جھپٹے بھی اطاعت کے لئے کر بست تھے اور اب بھی ہیں۔ مگر بدعقل لوگ باتیں بناتے ہیں اور اطاعت کی بجائے جھپٹے بہانے کرتے ہیں حالانکہ تمام مخلوق کو اپنے خالق کی تمام باتیں ماننی چاہئیں اور ہر حال میں رسول کی اتباع کرنی چاہئے اور جو وہ کہے اسے دل سے سچ جانتا چاہئے اور جو حکم دے اسے فوراً بھالانا چاہئے۔

اس آیت میں گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سناتا ہے جو انجیل کو اور قرآن کریم کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں توریت کے بعض احکام منسوخ ہو گئے تھے۔ اسی لئے وہ ان نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے تھے۔ اور یہ انکار صرف ان کے عناد و تکبر کی بنا پر تھا۔ ورنہ عقلاً نفع حاصل نہیں اس لئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں با اختیار ہے اسی طرح حکموں میں بھی با اختیار ہے۔ جو چاہے اور جب چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرے۔ چاہے چاہے جس طرح چاہے، جس وقت چاہے اور جہاں چاہے رکھے۔ اسی طرح جو چاہے اور جس وقت چاہے حکم دے۔ اس حاکموں کے حاکم کا کوئی حاکم نہیں۔ اسی طرح عقلاً بھی نفع ثابت شدہ امر ہے اور گزشتہ آسمانی کتابوں اور شریعتوں میں موجود ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیوں میں، بھائی بہن ہونے کے باوجود نکاح جائز تھا۔ پھر بعد میں اسے حرام کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو تمام حیوانات کھانا حلال تھا مگر بعد میں بعض کی جلت منسوخ ہو گئی۔ دو بہنوں کا نکاح اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا پھر توریت کی شریعت میں اور اس کے بعد حرام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا پھر قربانی کرنے سے جھپٹے ہی منسوخ کر دیا۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ جو لوگ محمدؐ پہنچتے ہیں شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں۔ لیکن ابھی بہت سے باقی تھے کہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں اور خود یہودیوں کو ان کا اقرار ہے۔ پھر بھی یہ قرآن کریم

نبی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہیابی سوال کیا تھا جس کا بیان سورہ بقرہ کی آیت ۵۵ میں گزر چکا۔

تفسیر۔ یہودی دہل اسلام کو طرح طرح کے شلوک و شبہات میں مبتلا کرنے رہتے تھے تاکہ یہ لوگ اسلام سے برہمتہ ہو جائیں حالانکہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارتیں تو رحمت سے لی چکی تھیں مگر یہ لوگ پھر بھی حسد کے مارے ایسی باتیں کرنے رہتے تھے جن سے مدح ہو کر بعض سیدھے سادے مسلمان بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے سیدھے حالات کرنے لگے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کو سہارہ دیا کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے حالات مت کرو جیسے ان یہود کے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئے تھے اور غصہ بھی کے مستحق ہوئے تھے۔ کیونکہ یہ کفر ہے اور جو شخص ایمان چھوڑ کر کفر میں پڑتا ہے وہ نہایت اور حیاتِ ابدی کے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے! (تفاتی: ۳۶۱، ۳۶۲/۱)۔

کفار کا حسد

۱۵۹۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَدُّوْنَكَم مِّنْ بَعْدِ آيَاتِنَا لِيَكُنْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاصْفَحُوا ۚ وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ

اگر وہاں کتاب اپنے حسد کی بنا پر حق ظہیر ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں بھی وہاں لانے کے بعد پھر کافر بنا لائیں۔ پس جب تک اللہ تعالیٰ اپنے حکم کیجے تم اس وقت تک صواب کردہ اور درگزر کرتے رہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَدَّ: اس نے دوست رکھا۔ اس کے خواہش کی۔ دَرُّوْا سے ماضی۔

وَاصْفَحُوا: اور تم درگزر کرو۔ صَفَحَ سے امر۔

حَسَدًا: حسد کرنا۔ مصدر ہے۔ کسی خوبی، خیر اور بھائی کو دیکھ کر دل میں کڑھنا اور یہ خواہش کرنا کہ اس سے ہمیں کچھ مل جائے۔ جو شخص

کسی سے حسد کرتا ہے وہ صرف اس سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی دین پر اعتراض کرتا ہے۔ حسد سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسے افسانوی سرور بٹ جانا ہے اور ایمان خالی ہو جاتا ہے۔

شان نزول: ابن ابی حاتم نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے لڑایا کہ عیسیٰ بن اخطب اور ابو ہریرہؓ بن اخطب، دونوں یہودی تھے اور عربوں سے اس لئے بہت حسد کرتے تھے کہ ان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہوئے اور رات دن لوگوں کو اسلام سے واپس کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ۱ صفحہ ۱۱۳/۱۔

کعب بن مالک نے کہا کہ ایک یہودی کعب بن اشرف، جو شاعر بھی تھا آپؐ کی جو میں شعر کہتا تھا۔ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے (ابن ابی حاتم)۔

تشریح: تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل نبوت و ادب بہت ایسی تفصیل کے ساتھ مذکور تھے کہ جب اہل کتاب نے وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور قرآن کریم میں بالکل اسی طرح دیکھ لئے جس طرح تورات و انجیل میں مذکور تھے تو ان پر حق ظہور ہو گیا اور ان کے شکوک و شبہات دور ہو گئے مگر حسد و حسرت نے ان کو جان بوجھ کر ہٹکار پر آمادہ کیا۔

اس نے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی حقانیت اور پہلی پیغمبرؐ ہونے کے باوجود اہل کتاب کی اکثریت مسلمانوں کو کفر میں دھکیلنا چاہتی ہے کہ نہ کہ حسد و عداوت کی بنا پر مسلمانوں کا وجود ان کو ذرا بھی گوارا نہیں۔ پس اسے مسلمانوں پر جہاد تک ہو سکے تم ان کے حسد و عداوت کے باوجود ان سے دو گزر کر دہریوں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت میں جو عذاب ان پر مقرر ہے وہ نازل ہو جائے۔

آخرت کا توحہ

۱۱۰۔ وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا إِلَّا أَنْفُسُكُمْ
مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ

بُزْمَانُكُمْ . شہادی دلیلا . جمع بزمین .

اَسْلَمَ . اس نے تاجدارِ نبی . ص لے حکایہ . اِسْلَام سے مانسی .

وُجُحًا . اس کے چہرے کو .

مُحْسِنٌ . احسان کرنے والا . اِحْسَان سے امر فاعل

تشریح - یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بظہن کے نغازی اور یہودی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اس وقت یہود نے کہا کہ جنت میں سونے یہود کے کوئی نہیں ہونے گا . جہنم ان پر حرم ہے خواہ وہ کچھ بھی کریں اور دین حق یہودیت میں ہے . یہودی کہتے تھے کہ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نیپے اوپر لے لئے ہیں اور برائی طرف سے وہ گذرہ ہو گئے . اب جہنم کا حکم ہم پر حرم ہے اسی لئے جنت اور اقامت ہے اور نحرانیت ہی تھا دین ہے . یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں کہتے تھے تاکہ انکو اسلام سے بدعتن کر دیں .

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ من کے ولی سمجھو اور ہے اصل خیالات ہیں . آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سہنے و عوسے میں بچے ہو تو کوئی عقلی یا فطری دلیل چاہی کرو . حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کیونکہ توریت اور انجیل میں کہیں بھی یہ بات نہیں . یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام نبی قوم کا خدا ہے . اس نے نوح کا یوحنا مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی نیکو کار ہے . اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکا ہے اور اس نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے من پر بلا جوت و مجرا ایمان لانا ہے اور جن حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ان سے دور رہنا ہے . خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ، عربی ہو یا یونانی ، ہندی ہو یا حبشی وہ اپنے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور پائے گا . اور وہی جنت کا مستحق ہے . اور ایسے لوگوں کو وہاں کسی قسم کا خوف اور رنج نہ ہوگا اِحقٰی ۱۳۶۴ ، معبری ۱۱۳ ، ۱۱۵ .

مَدَامِی گروہ ہندی

۱۱۳ - وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ
النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَلْمُزُونَ الْكَتِبَ

كَذِبَكَ قَالِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ

اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی ٹھیک راستہ پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود
راہ حق پر نہیں حالانکہ وہ سب کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہ لوگ
بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں (بعض مشرکین عرب) پس قیامت کے روز اللہ
تعالیٰ خود ہی ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔

شان نزول: ابن ابی حاتم نے سعید اور عکرمہ کے طریق سے حضرت ابن عباسؓ
سے روایت کی کہ جب بھڑن کے عیسائیوں کی ایک جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آئی تو یہود کے بڑے بڑے علماء بھی حاضر خدمت ہوئے اور ان میں سے رافع
بن حرمیلہ یہودی نے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب انجیل کا انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے اور عیسائیوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہارا
تو کچھ بھی مذہب نہیں ہے۔ اس پر عیسائیوں میں سے ایک شخص نے تورات کے
آسمانی کتاب ہونے کا انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور
یہودی مذہب کو لغو اور باطل بنایا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ (مطہری ۱/۱۱۵)
جلالین ۳۳، ۳۴۔

تشریح: یہود و نصاریٰ دونوں نے دین کی حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے
نام پر ایک قومیت بنالی تھی اور ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے بھتی اور مقبول
ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا۔ یہود و
نصاریٰ کے اس اختلاف کے نتیجہ میں مشرکین یہ کہنے لگے کہ یہودیت بھی بے بنیاد اور
عیسائیت بھی بے اصل ہے۔ صحیح تو بس ہماری بت پرستی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ
لوگ جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں۔ مذہب خواہ یہود کا ہو یا نصاریٰ
کا یا اسلام ہو سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے
آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا عقیدہ اور مذہب
کہجے۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص اطاعت و فرمانبرداری کے طریقے اپنے ذہن و خیال سے
نہ گمراہ بلکہ عبادت و اطاعت کے وہی طریقے اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے
رسول کے ذریعہ بتائے اور متعین کئے ہیں۔

نسل مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں اسلئے چڑھیاں اور عملی صالح ہے۔ یہود و نصاریٰ کے اختلاف کو بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کو متنبہ کرنا ہے کہ کہیں تم بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ہم نے جہدی یعنی مسلمان ہیں۔ ہم زبان سے بھی لہے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس سے جنت اور ان تمام انصافوں کے ہم جی سکتے ہیں جن کے وعدے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئے ہیں! احکام قرآن ۱۹۱، ۱۲۹۲ (۱)۔

مساجد ویران کرنے کا احکام

۱۸۳۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَلَا يَخْرُجُوا مِنْهَا فِي الْحَيَاةِ ۚ وَلَهُمْ فِي النَّارِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور ان مساجد کے بیلانے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کے لئے تو یہی جزا تھا کہ وہ ان میں ذرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لئے دنیا میں بھی رسوا ہے اور ان کے لئے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔

مَنَعَ: اس نے منع کیا۔ اس نے روکا۔ نَحَىٰ: منع سے، مَنَعِي۔

سَعَىٰ: اس نے سعی کی۔ اس نے کوشش کی۔ نَحَىٰ سے مَنَعِي۔

خَرَابَهَا: اس کا خراب کرنا۔ مصدر ہے۔

يُخْرِجُ: ذلت، خواری، رسوائی، مصدر ہے۔

ہان نزول ابن جریر نے ابوہریرہ بن زید سے روایت کی ہے کہ حدیث کے دن جب مشرکین کہنے لگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرو کے لئے کہ میں نے آئے دیا اور نہ آپ کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (مقبوری ۱۱۵ / ۱)۔

تشریح: ایہ پہلی بات ہے مشرکین کہ غارت مسجد کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے

عرب قبائلی بھی مسجد کا احترام نہ کرتے تھے۔ جب اسلام کا نور کوہِ قارون کی راہ سے جلوہ گر ہوا تو ان کی آنکھیں طیرہ ہو گئیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کا نام لینے سے منع کر دیا۔ یہ بات ان کے سطر حصوں کے محنت بھی بہت بری تھی لہذا یہ بھی بڑے ظالم تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور ان کو اجازت دے کی کوشش کرے۔

قریش کے لوگ جب حاجۃ مسجد میں جاتے تو نماز پڑھنے کی بجائے پہلیں اور میٹیاں بھا کر بھوس کے آگے لٹھ اور گولے لٹے جو مسجد کی جڑی ہے انہی سے بھاگتے وہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے بولنے بڑے سب سے جانا پہلنے تھا۔ لہذا مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرنا حرم ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں عبادت کے سوا ایسا کعب کے انتہاں بھی حرم ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے ساتھ اسی قسم کی بے ادبی کریں گے ان کے لئے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے جیسا کہ (رحمٰنی کو بدر، وغیرہ سرکوں میں ہوئی اور اچھے لوگوں کے لئے آخرت میں بھی عذابِ عظیم ہے) (حطائی، ۲۶ / ۱)۔

محبتِ قبلہ

۱۱۵۔ وَلْيُؤْذِكُمُ الشَّيْطَانُ وَالْمَسْجُوتَ فَلْيَنصِبْ تَوَلَّوْا فَعَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور مشرق و مغرب تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ سو جس طرف تم منہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا رخ بھی اسی طرف ہے، بیشک اللہ تعالیٰ وسعت و اعلا خدود ہے۔

شانِ عزوجل: مذکورہ کلمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت مقدس کی طرف اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سنبھنے ہوگا تھا جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سور یا ستروہ تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس پر یہود بہت خوش تھے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ نے آیت ذہین خَیْتُفَ قَرَحَتْ... کے نزول سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم شروع فرما کر عبادۂ مسجد کی طرف توجہ دینے کا حکم دیا تو یہود طعنے دینے لگے کہ یہ لوگ اپنے قہر سے کہیں بہت گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مشرق

د مغرب کا ہنگ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ۔ جو ہر اس کا حکم ہو اس کی تعمیل میں فوراً ہی پھر جانا چاہئے ۔

بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں قبلہ معلوم نہ ہو سکا اور انہوں نے اللہ کے قبلہ کا تعین کر کے نماز پڑھی اور بعد میں ان کو قبلہ کی صحیح سمت کا پتہ چلا ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی اس نماز کو ادا شدہ قرار دیا گیا ۔ (ابن کثیر ۱/۵۵۷، ۵۵۸/۱)۔

تشریح : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصورت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہہ کر ناکلے جانے پر نسلی دی ہے کہ اگر یہ کافر جنہیں مسجد حرام میں جانے سے روکیں تو جنہیں کسی قسم کا رنج و خال کرنے کی ضرورت نہیں ، مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاز سے لئے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے ۔ تم جہاں چاہو نماز پڑھ کر سکتے ہو ۔

اللہ تعالیٰ کوئی جسم نہیں جو کسی خاص مکان یا کسی خاص سمت میں مقید ہو اور وہ سرے کسی مکان یا سمت میں موجود نہ ہو وہ تو زمان و مکان سے بالاتر ۔ ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر سمت میں موجود ہے ۔ اس لئے اس نے جہاز سے لئے جو قبلہ متعین کر دیا ہے تم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو ۔ اگر قرآن کی تلاوت کے وقت ، دشمن کے خوف سے قبلہ کی طرف مت کر کے نماز نہ پڑھ سکو یا کسی اندھیری ، ت یا جنگل میں قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے اور تم اندازہ سے قبلہ کا تعین کر کے نماز پڑھو تو اور بعد میں معلوم ہو کہ قبلہ کا تعین صحیح نہ تھا یا سفر میں نوافل پڑھنا چاہو اور سواری کا عند قبلہ کی طرف نہ ہو اور سواری سے اترنے میں ، سواری اور کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو تو ان تمام حالتوں میں نماز پڑھنے وقت جس طرف بھی اپنا منہ کر لو گے تو جہاز ہی نماز درست ہو جائیگی اور جسیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور حضور حاصل ہو جائیگا ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت اور سہولت جسیں اس لئے عطا فرمائی ہے کہ وہ بڑے وسیع علم والا ہے

غزوات و نزول سے مستلزمات

۸۶۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ، بَلْ تَقَوْمٌ صَافِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ، كَمَلَتْ لَهُ قُتُونٌ ۔

اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے ملائکہ وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ

آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے ۔ سب اسی کے کھمدار ہیں ۔

الْمُتَّحِدُونَ ۔ اس نے بنوایا ۔ اس نے اختیار کیا ۔ اس نے لیا ۔ رَافِعًا ۷۰ ۔ منی ۔

قَبِيضُونَ ۷۱ ۔ فرماں بردار ۔ ملامت کرنے والے ۔ مہلات گزار ۔ قُوْتُ ۷۲ ۔ اسم فعل ۔

تَشْرِيحٌ ۷۳ ۔ اس آیت میں مہمانوں کے خاص خیالات کا رد ہے ۔ عیسائیوں کے عقیدے

کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ۔ یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ کے

حواجز میں نہیں تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کے رد میں

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اس سے کہ

آسمانوں اور زمین میں کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرماں بردار

ہیں ۔ اسی کو کسی کی حاجت نہیں ۔ وہ ان سب کا پیدا کرنے والا ، انہیں روزیوں دینے

والا ، اس کے انداز سے مقرر کرنے والا اور انہیں قبضہ میں رکھنے والا ہے ۔ پھر بھلا اس

مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کہہ سکتا ہے ۔ نہ تو حضرت خضر علیہ السلام اور نہ

حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے بن سکتے ہیں جبکہ یہود و نصاریٰ کا خیال تھا

اور نہ ہی فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں ۔ جیسا کہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کیونکہ

اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر ، نہ اس کی عظمت و کبریائی جیسا اس کا کوئی شریک ۔ نہ اس کی

کوئی جیسی اور نہ اس کی جنس کا کوئی اور ۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا

ہے اس کی اولاد کیسے ہوگی ۔ وہ برہنہ کا خالق اور برہنہ کا عالم ہے ۔

یَعْلَمُ بَخْرًا ۷۴ کی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے بیان فرمایا

کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آدمؑ کو آسمانوں پر بھیجتا ہوں ۔ اسے یہ لائق نہ تھا ، وہ تجھے گاہیاں

دیتا ۔ اسے یہ نہیں چاہیے تھا ۔ اس کا مصلحتانہ تو یہ ہے کہ وہ خیل کر بیٹھتا ہے کہ میں

اسے مرنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا گاہیاں دینا یہ ہے کہ

وہ میری اولاد بناتا ہے حالانکہ میں پاک ہوں اور بھلا ہوں اس سے کہ میری اولاد

اور بیوی ہو ۔

یَعْلَمُ ۷۵ کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ تیری باتیں منکر مہر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں ، لوگ اس کی اولاد

بانتے ہیں اور وہ انہیں رزق و حاجت دیتے رہے ۔ (ابن کثیر ۱/۱۶۰) ۱۔

کس قہکون

۱۷- بِدِیْنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ .

وہ آسمان اور زمین کا سرور ہے اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف بھی کہتا ہے کہ ہو جا ، پس وہ ہو جاتا ہے ۔

بَدِیْنِج : بھیر مارے اور نونے کے پیدا کرنے والا ۔ کھانا کرنے والا ۔ اس سے دیا
موجود اور متاع مراد ہے جو حقیقی معنی میں پیدا کرنے والا ہے ، کھانا کرنے
والا ہے ۔ جیسے نہ کسی قدر کی ضرورت ہے اور نہ کسی بل سالہ کی ، نہ وہ
کسی نونے کا محتاج ہے نہ کسی اسناد کا روا بھیر نونے کے ہر چہرہ کو وجود
بخشنے والا ہے ، زمین و آسمان اور کائنات کی برائے اس نے پیدا کیا ہے ۔

قَضَى : اس نے فیصلہ کیا ۔ اس نے پورا کیا ۔ اس نے خواہش کی ۔ نَفَاہ سے ، صلی
تشریح : اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ، مزی اور باری ہے اس نے تمام موجودات کو ایجاد
کیا ہے ۔ زمین و آسمان اور کائنات کی برائے کو بالکل نئے سرے سے بھیر نونے اور
بھیر مارے کے پیدا کیا ہے اور اس کے لئے یہ بات بہت آسان ہے کیونکہ جب وہ کوئی
کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کام اس کے " ہو جا " کہنے سے ہی ہو جاتا ہے ۔ حضرت بھی علیہ
السلام میں ایسی کوئی قدرت نہیں بلکہ وہ نہ تو دشمنوں پر غلبہ پائے اور نہ ان کے ہاتھ
سے اپنی جان بچا سکے ۔ بڑا کمزور و معذور کیسے خدا ہو سکتا ہے ۔

مشرکین کی عداوتی

۱۸- وَقَالِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يَكْتُمُنَا اللَّهُ نُورًا تَبْتَ إِلَهُ
كَذِبَكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سَيُقْلِقُ قَوْلِهِمْ ، قَتَلْتُمُوهُمْ
فَقَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ .

اور بے علم (مشرکین عرب) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام کیوں نہیں کرتا
یا ہمارے پاس کوئی نشانہ کیوں نہیں آتی ۔ من سے جملہ لوگ ہم ایسی ہی کرتے
کرتے تھے ۔ اس کے دل ایک دوسرے کے متلاش ہوئے ۔ بیشک ہر ان دعا

تسے ان بیان پہلو کر کے جو نہیں کر سکتے۔

يَكَلِّمُنَا ۝ وہ ہم سے کلام کرتا ہے ۔ وہ ہم سے بات کرتا ہے ۔ فقہین سے سفارح ۔

تَشَابَهَتْ ۝ وہ مطلب ہو گئی ۔ وہ یسوس ہو گئی ۔ تخطیہ سے ماضی ۔

بَيِّنًا ۝ ہم نے بیان کر دیا ۔ ہم نے کھول دیا ۔ جہنم سے ماضی ۔

تَعْرِجُ ۝ جہاں اللہ تعالیٰ نے عرب کے جاہلوں کے اقوال نقل کئے ہیں جو وہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں کیا کرتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ دنیا میں کس قدر جہل اور گمراہی کی مار کی پھیلی ہوئی تھی ۔ مشرکین مکہ دو اعتراض یہ کرتے تھے ۔

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور بالمشافہ طور پر کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم نے فلاں کو رسول بنا کر بھیجا ہے ۔ دوسرے یہ کہ اگر ایسا نہیں کرتا تو

ہمارے پاس کوئی ایسا قہلی کیوں نہیں بھیج دیتا جس سے رسالت کی تصدیق ہو جائے ۔

اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ ان کی نادانی ہے ۔ اگر ہر شخص میں اللہ

تعالیٰ سے کلام کرنے کی صلاحیت و قابلیت ہوتی تو دنیا میں انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی کیا

تھی ۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے براہ راست حرام و حلال اور جہود و ریاضت کے امور

معلوم کر لیتا ۔ کیا دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھے حکیم کی کب ضرورت

ہر ایک کیوں نہیں حکیم ہو جاتا یا بادشاہ یا حکمران کی کیا ضرورت ۔ ہر شخص بادشاہ یا

حکمران کیوں نہیں بن جاتا ۔ یہ نادانی اور جہل ہے ۔ چیلے زمانے کے بدل بھی انبیاء

کے مقابلہ میں ایسی ہی باتیں کرتے تھے ۔ یہ اور وہ جہل میں یسوس ہیں ۔

اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ ہم نے یقین

کرنے والوں کے لئے ایک نہیں بلکہ بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں ۔ جن لوگوں میں

یقین کا مادہ ہی نہیں من کو سیکڑوں ، ہزاروں ، مجرے اور قدرت کی نشانیاں بھی راہ

راست ہ نہیں لاسکتی ۔ (حاشیہ ۳۷ ، ۱۲۷) ۔

بیشیر و فقیر

۱۱۹ - اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ اَوْ لَا تَسْأَلُ عَنْ
اَصْحَابِ الْاَلْبَابِ ۚ

اور ہم نے تمہارے کو دین حق دیکر خوشخبری سنائے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جھنجھوٹوں کے بارے میں تمہارے پر سہلی نہیں ہوگی۔

والحق: حق کے ساتھ، مراد یہ ہے کہ تمہارے کو دین حق کی طرف ہدایت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

پیشوا: خوشخبری سنائے والا۔ جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں اور نیک کام کریں تو آپ انہیں دنیا و آخرت میں نفع دے سکتی ہیں خوشخبری سننے والے ہیں۔

غذیر: ڈرانے والا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کریں اور سرکشی کا راستہ اختیار کریں تو آپ انہیں ان کی بد اعمالیوں کی بنا پر دنیا و آخرت میں بڑے سزا دہنے والے ہیں۔

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہارے کو دین حق دیکر بھیجا ہے تاکہ تمہارے جاننے والوں کو ہدایت سنا دیں اور منکروں کو ایجابی نصیحت کا خوف دلا دیں اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا ہے اور اگر کسی بد بخت اور بد نصیب نے آپ کی بات کو نہ مانا تو آپ سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائیگا۔ کیونکہ انہوں نے خود ہی کفر و جہنم کی راہ اختیار کی ہے۔

یہود و نصاریٰ کی خواہش

۱۲۸ وَلَئِنْ تَوَلَّيْنَا عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ مَوْلَىٰ الْعَزِيزِ ۖ وَلَئِنْ تَتَّبِعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ سَبَوْنَا أَلْأَنفُسَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن قَوْلٍ وَلَا نَصِيرَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةٍ ۖ أُولَٰئِكَ يَفْهَمُونَ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْهُمْ فَنَّا وَلِئِكَ مُمَّا الْخَاسِرُونَ ۚ

اور یہود و نصاریٰ آپ سے ہر گز راضی نہ ہوں گے تاہم آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے میں۔ آپ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت،

(حضرت) برائیت ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے، آپ ان کی خوبشوں پر چلے تو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں نہ کوئی حائل ہوگا اور نہ حد گذرے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب (قرآن) دی ہے وہ تو اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ وہی لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہیں سو وہی نقصان پانے والے ہیں۔

مِلَّتَهُمْ۔ ان کا دین۔ ان کا طریقہ۔ ان کا مذہب۔ جمع غلّ۔

أَهْوَاءَهُمْ۔ ان کی خواہشیں۔ ان کے خیالات۔ یہ جمع ہے اس کا واحد عَوَّی ہے۔

يُتْلَوْنَ۔ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ بقاۃ سے مفاد۔

تشریح: جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے کہ اسلام دین حق ہے اور اس کی خوبیاں اس کی حقانیت کی راہیں دہلیں ہیں۔ اور جو مفسدین بھی وہاں میں اس کے ٹکڑے ہیں مگر وہ خدا اور شخص کی بنا پر نہ صرف آپ کے دین کو حق نہیں مانتے مگر بلکہ جب تک آپ ان کی جانت و گرجی کے قبیح نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ ان اذنی پر نصیبوں کے برائیت پر آنے کی توقع نہ رکھیں اور نہ ان کی طرح کھڑوں کو برائیت سمجھیں۔ اس لئے کہ برائیت تو وہی ہے جو مذہب اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے علمبرداروں نے اپنے مذہب میں جو خیالات گھڑ لئے ہیں وہ برائیت نہیں اس لئے آپ ان کی خوبشوں پر ہرگز نہ دہلیں۔

موجودہ بیود و نصاریٰ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ اس لئے کہ نہ تو انہیں اپنی کتاب پر ایمان ہے اور نہ وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو اس کو ہمیں پشت اہل دکھا ہے۔ اگر وہ اپنی کتاب کو پڑھتے اور اس پر ایمان رکھتے تو نبیؐ آخرتوں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی برائیت قبول کرتے جیسا کہ عبد اللہ بن سلام اور تھاقی دھیرہ یا شصاف بیود و نصاریٰ نے کیا کہہ کر ان کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی ہتھارتیں موجود ہیں۔ (مکملی ۳۴۳، ۳۴۴، ۱)۔

احوال قیامت

۱۲۲ ، ۱۲۳ - یَبْنِیْ اِسْرَآئِیْلَ اذْكُرْ ذَا نِعْمَتِی الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتُمْ قَضَلْتُمْ عَلَی النَّمْلِیْنَ ، وَاَنْعَوْا یَوْحَا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا كُمْ یَنْصُرُوْنَ مَا

سے بنی اسرائیل اتم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر عوام فرمائی تھی اور یہ کہ میں نے تمہیں انعام پر فضیلت دی اور اس دن سے اردو جس ان کوئی شخص کسی کے ذرا بھی کلم نہ کہے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاون قبول کیا جائیگا۔ اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

تَجْزِیْ دو جزاء سے کا دو بدل دے گا جزاء سے مصدر

عَدْلٌ عدل۔ انصاف۔ بدل۔ معاوضہ۔ مصدر ہے۔

شَفَاعَةُ شفاعت کرنا، سفارش کرنا۔ مصدر ہے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پانچویں آیت سے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر غضب شروع کیا تھا۔ اب کلام کو تمام کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ اور فرمایا کہ اسے بنی اسرائیل و تم میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے ساتھ مختلف فوائد اور مختلف مقامات پر کئے۔ جہاں تک کہ تمہارے لوگوں کو ایک عامی وقت میں دنیا کے تمام خاندانوں سے افضل و اشرف کر دیا تھا۔ پھر تم نے جس قدر بنا فرمائیاں کیں۔ ان کے بڑے نتائج تم نے دیا میں سمجھتے۔ اگر تم اب بھی اپنی نافرمانی اور سرکشی سے باز نہ آئے تو یہ دیکھو کہ جس طرح میں دھیم و کرم ہوں اس طرح جبر و قہار ہوں۔ پھر تم روز قیامت سے ڈرتے رہو کہ جہاں نہ کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ کچھ معاونہ دیا جائے گا اور نہ کوئی مددگار کسی کی مدد کرے اس کو چھوٹے کا۔ (صفائی ۱۴۷)۔

حضرت ابراہیم کی آزمائش

۱۲۴ - وَ اِذْ اٰتٰنَا اِبْرٰهٖمَ رُبَّہٗ بِخَلِیْمٍ فَلَمَّحْنٰہٗ قَالَ اِنِّیْ

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۚ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ قَالَ لَا يَنَالُ
مَحَدِّي الْفَالِطِينَ ۚ

اور (۱۰۰ وقت یاد کرو) جب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کے رب
نے مکی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان (باتوں) کو چرہ کر دکھایا۔ جب اللہ
تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیٹرا بنانے والا ہوں۔ حضرت
ابراہیم نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے میں اچھے لوگوں کو نبوت عطا فرماؤں
اللہ تعالیٰ نے فرمودہ فرمایا کہ میرا اقرار (منصب نبوت) ظالموں (کافروں دشمنوں
کو نہیں پہنچے۔

اِبْرٰہِیْمُ : اس نے آزمایا۔ اس نے امتوں پر۔ اِیْمَانًا سے حاصل۔

اَنْصَحْتُ : اس نے ان کو تمام کیا۔ اس نے میں کو چار کیا۔ اِہْتَمًا سے حاصل۔

جَاعِلُكَ : تجھ کو بنانے والا۔ تجھ کو کرنے والا۔ بَعْل سے اسم فاعل۔

اِمَامًا : امام۔ پیٹرا۔ خلیفہ۔ قاضی۔ جہاں نبی مرہم ہے

یَنَالُ : وہ پہنچتا ہے۔ وہ پتا ہے۔ نِیْل سے مضارع۔

ذُرِّیَّتِیْ : میری اولاد۔ میری نسل۔ جَمْعُ ذُرِّیَّتٍ و ذُرَّارِیٌّ۔

ربط آیات : اکسھویں آیت سے جہاں تک بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی
نعمتوں کا مکران، ان کی بد اعمالیوں، ان کی شرارتوں اور ان شرارتوں کے نتیجہ میں
انکے لئے والی مختلف سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ جہاں سے آیت ۱۵۲ تک غلہ کعبہ کی
فضیلت و تعظیم، غلہ کعبہ کا بے حد عبادت ہونا، غلہ کعبہ کی تعمیر، مکہ شہر کے لئے
حضرت ابراہیم کی دعا، ملت ابراہیمی سے عراض کرنے والوں کا ذکر ملت ابراہیمی اور
ملت اٹالی کا افضل و مکمل ہونا، تمہیلی قیلہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل
ملائل ہونا بیان فرمایا ہے۔

تشریح : اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
مختلف امتیازات اور ان میں ان کی کمالی پیرائے کے تمام اہل علم کا بیان ہے۔ پھر

جب حضرت خلیل اللہ نے نذر اہل شفقت اپنی اولاد کے لئے بھی اسی غصہ کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک طوطا ارشاد فرمایا جس کے تحت حضرت ابراہیم کی درخواست مشرودہ طور پر منظور کی گئی کہ یہ غصہ آپ کی ذریت کو بھی ملے گا مگر ان میں سے جو نیک نافرمان ، بد اہل اور ظالم ہوں گے وہ اس کو نہ پاسکیں گے ۔
(معارف القرآن ۱/۳۰۶)

اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ حضرت ابراہیم ہمارا ارفع پر دار بندہ تھا ہم نے اس کو کئی باتوں میں آزمایا ۔ وہ ان میں کھینچ رہا ہے ۔ مثلاً سارہ ہستوں کی محبت اور برادری بلکہ وطن چھوڑنے کو کہا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر ملک شام میں چلے گئے ۔ عرب کے ریگستان میں اللہ تعالیٰ کے لئے حبیبت خاند بنائے اور اس کی حفاظت کے لئے اپنی اولاد کو وہاں آباد کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے عداوت کعبہ بنا کر وہاں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بسا دیا ۔ بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو اس کے لئے ہر تن آمادہ ہو گئے ۔ قرود نے آگ میں ڈالا تو وہاں پر ثابت قدم رہ کر وہی میں گرنا منظور کر لیا ۔ اس کے صلہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا پیار یعنی بنی جلتا پیادہ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری اولاد میں سے بھی انبیاء اور بابرکت لوگ پیدا فرما تاکہ تیری خدمت گزار ہو اور قربان ہو رہے ۔ ان کی درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں ایک گروہ بد کاروں کا ہوگا ۔ ان کے لئے میرا وعدہ نہیں ۔ میں اے بنی اسرائیل اور عرب کے مشرکوں تم اپنے مسلم اہل بیت بزرگ کی پیروی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو گا ۔ جس کے لئے خود حضرت ابراہیم نے صرف اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ہی کے علاوہ ان کے سب برکت نہیں چاہی تھی بلکہ انہوں نے حضرت اسماعیل کے لئے بھی چاہی تھی ۔
(معارف القرآن ۱/۳۰۶)

بیت اللہ کی اہمیت

۱۲۵۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْسًا ۚ وَاتَّخِذُوا مِن سُبُلِهِ أَرْبَابًا مَّحَلًّا ۚ وَصَبَّحْنَا إِلَى الْكُوفَةِ مِن مَّوَادِّهَا أَنَّا مَبْعُوثُونَ
بِلَيْتِي لِّلْعَالَمِينَ ۚ وَالْمُكَفِّينَ ۚ وَالزَّكَّاءَ ۚ وَالْمُسْتَضِئِينَ ۚ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے مائے کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ

اور ہمیں کا مقام بتایا اور (ہم نے حکم دیا کہ) (مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنادو اور ہم نے (حضرت) ابراہیم اور (حضرت) اسماعیل سے بعد لیا کہ تم دونوں طواف کرنے والوں اور مختلف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو خوب پاک رکھا کرو۔

تَنْصِبُہٗ : ٹھکانا یا ٹھکانا سے مانوس ہے۔ بعض کے نزدیک اس کی ت زائد ہے اور بعض کے نزدیک سجدہ کے لئے ہے۔ اس کے معنی مٹنے کے ہیں اس لئے مشابہ کے معنی مرجع کے ہوتے ہیں قوی بار بار لوٹ کر جانے۔ (معارف القرآن ۱۱/۳۸۶)۔

مُصَلَّی : نماز پڑھنے کی جگہ۔ تصبیہ سے اسم ظرف مکان۔

مُطَهَّرًا : تم دونوں پاک رکھو۔ مُطَهَّرٌ سے امر۔

مُطَافِفِینَ : طواف کرنے والے، گرد گھومتے والے۔ طَافَ سے اسم فاعل۔

مُخِيفِینَ : مختلف کرنے والے، گمشدہ بنانے والے۔ خَافَ سے اسم فاعل۔

تشریح : اہل کتاب باج کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ عرب کے بادلوں کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں اور نہ حضرت ابراہیم نے اس کعبہ کو بنایا ہے اور نہ انہوں نے اس کو حاجیوں اور طواف کرنے والوں کے لئے معقد کیا ہے۔ اس لئے اس کو قبلہ اور عبادت کی جگہ بنانا بھی مشرکین کی رسم ہے۔ خود صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی اس رسم کو ملک و قوم کی محبت میں بجا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس باطل خیال کو رد فرما دیا۔ اور فرمایا کہ غایہ کعبہ کو ہمیں اور ثواب حاصل کرنی جگہ اور مرجع ہم ہی نے بنایا ہے اور ہم حکم ایسے ہیں کہ سب لوگ مقام ابراہیم کو متصل بنائیں یعنی وہاں نماز پڑھیں اور ہم ہی نے حضرت ابراہیم اور ان کے چچہ حضرت اسماعیل علیہما السلام کو بڑی تاکید سے کہا تھا کہ تو میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، مختلف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لئے پاک و صاف رکھنا۔ (حکفی ۱۱/۳۸۸)۔

اس میں مشرکین عرب پر بھی تعریض ہے کہ تم باوجودیکہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہو اور غایہ کعبہ کی تعظیم بھی کرتے ہو مگر بتدار فعل تو ملت ابراہیمی کے خلاف ہے۔ ہم نے تو اس گھر میں نماز، طواف، مختلف اور عبادت الہی کا حکم دیا تھا

لور تم نے اس کے اندر بت رکھ کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ ہم نے اس کو جس کی جگہ بنایا تھا اور تم مسلمانوں کو جسوں میں سے نہیں آئے دیکھ۔ ہم نے اس کو پاک و صاف دیکھنے کا حکم دیا تھا مگر تم نے اس کے اندر بت رکھ کر اس کو ناپاک بنا رکھا ہے۔ لہذا جنہا پر دعویٰ کہ تم ملتِ ابراہیمی کی پیروی کرتے ہو صحیح نہیں۔ (حقیقی ۱۱/۳۷۵)

وَعَاثَے قَطِیل

۱۲۶۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ دُونِ الْمَعْنِيِّ د

اور (وہ وقت یاد کرو) جب (حضرت) ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس گھر کو اس کا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اس کو مصلحتوں سے رزق عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کفر کرے گا میں اس کو بھی خود اسے (دونوں) تک اقامت اٹھائے دوں گا۔ پھر میں اس کو کھینچ کر آگ کے عذاب میں ڈال دوں گا۔ اور وہ (رہنے کے لئے) بہت بری جگہ ہے۔

آمِنًا؟ میں اس کو نادمہ پہنچاؤں گا۔ (نیشہ سے مضامین)

أَضْطَرُّهُ: میں اس کو مجبور کر دوں گا۔ (اضطرار سے مضامین)

الْمَعْنِيِّ: لوٹنے کی جگہ، جگہاں۔ (میز سے اسم ظرف مکان)

تشریح: عابدِ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب تو اس کو امن و امان کا شہر بنا، اے تاکہ جہاں آئے والے ہر قسم کا آرام و سکون پائیں اور لوگ ہمیشہ اس گھر کی خبر گیری کریں۔ اور جہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے روز پر ایمان لائیں ان کو میرے عطا فرما کیونکہ یہ ملک چھڑا ہے اگر ایسا نہ ہوا (ان کو میرے عطا نہ کئے جئے) تو جہاں

قیمہ مشکل ہو جائے گا۔ اظہر من الشمس ہے کہ رزاقی کے معاملہ میں تو مومن و کافر برابر ہیں اس لئے میں جہاں کسی قدر (یعنی حیثیت دینی تک) کارروائی کو بھی فائدہ اٹھانے دوں گا۔ پھر اس کے بعد میں کو کھینچ کر عذاب میں ڈھونڈ رہا ہوں جو نہایت بری جگہ ہے (طحاوی ۱/۲۹۹)۔

۱۲۷، ۱۲۸۔ وَأَبُو يَزَافِعَ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْحَاقَ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ ۖ رَبَّنَا وَإِنَّكَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ ۖ يَتْلُو آيَاتِكَ لِيُخْبِرُوا ۖ وَأَنْتَ الْكَرِيمُ ۖ وَالْحَمْدُ لَكَ وَبِزَكَاةِهِمْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب (حضرت) ابراہیم اور (حضرت) اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے (اور یہ کہنے جا رہے تھے کہ) اے ہمارے رب ہم سے یہ (خدمت) قبول فرما۔ بیشک تو ہی سننے اور بطنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنا قربان پروا بنا لے اور ہماری دعاؤں میں سے بھی ایک ایسی صحت (یعنی افزائش) بخوری جنہیں پروردگار اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہمارے حال پر توجہ رکھ۔ بیشک تو ہی توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔

اے ہمارے پروردگار! اور میں اپنی مائے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو بخوبی آگاہی (پڑھ کر) سنایا کرے۔ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا حلالیہ کرے (پاک و صاف بنائے) بیشک تو ہی دبرِ راست حکمت والا ہے۔

يَزَافِعُ: وہ بلند کرتا ہے۔ وہ اٹھاتا ہے۔ رُفِعَ سے مضارع۔

الْقَوَاعِدُ: بنیادیں۔ دیواریں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے اس کا واحد قَوْدَةٌ ہے۔

مَنَاسِكُنَا: ہماری عبادت کے طریقے، ہمارے رُج و فروع کے احکام۔ وَاذْكُرْكَ:

يَتَقَلَّبُوا

انہ کاوت کرتے ہیں۔ بکاؤنا سے حقیق ہے۔ کاوت کے اصل معنی ارجاع اور چروہی کے ہیں۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں یہ لفظ قرآنی کرم اور دوسری اسمی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس طرح یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو اسی طرح پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ یا اس کی حرکات میں کسی تبدیلی یا تبدیلی کی اجازت نہیں۔ امام راجب اعظمی نے اپنی مفردات میں فرمایا کہ کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا کلام کے پڑھنے کو کاوت نہیں کہا جاسکتا۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ: حمد اللہ میں حکمت کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے مثلاً حق بات پر پہنچنا، عدل و انصاف، علم و حلم وغیرہ۔ امام راجب اعظمی لکھتے ہیں کہ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستقیم تھانہ کے ہوتے ہیں اور جب غیر اللہ کے لئے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی موجودات کی صحیح معرفت اور نیک اعمال کے لئے جاتے ہیں۔ ابن کثیر اور ابن جریر نے حضرت قتادہ سے لفظ حکمت کے معنی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کئے ہیں۔ بعض نے تفسیر قرآن اور بعض نے تفسیر فی الزین فرمایا ہے۔

مِثْرَ كَيْفِهِمْ: وہ ان کا ترکیب کرتا ہے۔ وہ ان کو پاک و صاف کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے۔ حقیق ہے جس کے معنی جہارت اور پاکی کے ہیں۔ یہ لفظ غمیری و باطنی ہر قسم کی پاکی کے لئے بولا جاتا ہے۔ [معارف القرآن ۱/۳۳۰]۔

تَشْرِیْحُ: جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ جب وہ خانہ کعبہ کی دیوار میں اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے نہایت جلد انھار سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ ہم جو کچھ دہان سے کہتے ہیں تو اس کو خوب سنتا ہے اور تو دل کے حال سے بھی خوب واقف ہے۔ اے اللہ ہمیں، میری اپنی فرہیں بردہری میں رکھ لو اور ہمارے بھائی ہماری اولاد میں سے لپٹے فرہیں بردہری لوگ پیدا کر تاکہ تیری عطا کردہ تیرے گھر کی خدمت ہماری، ہماری فصل میں رہے۔ اے اللہ عبادت اور حج کے جو دستور اور طریقے تو نے مقرر کئے

ہیں ہمیں ان کی تعلیم دے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں اور اس میں ہم سے نہ کوتاہی ہو جائے تو اس کو صحاف کر اور ہم پر ہمیشہ بھربائی فرما کیونکہ تو ہی بڑا صحاف کرنے والا بھربان ہے۔ اسے جلد ہماری نسل سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ تیری کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھانے یعنی شریعت کے اسرار اور رموز احکام بھی بتائے۔ اور وہ اپنے فیض نبوت اور انوار معرفت سے لوگوں کو آراستہ کرے۔ بیشک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ (بخاری ۴۱/۱۱۰)

دین ابراہیمی

۱۳۰ - ۱۳۲، وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ،
وَلَعَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَوَضَى بِهَا
بَيْنَهُمْ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبُ، يَبْنَؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الْبَيْتَ وَلَا
تُشْرِكُوا إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔

اور جنہ ابراہیمی سے کون من و مقرر سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو
بیوقوف بنائے اور بیشک ہم نے اس (ابراہیم) کو دنیا میں بھی بڑی دی نسی
اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ درجہ میں کہ اس کے رب
نے کہا کہ تو فرماں بردار ہو جا تو ابراہیم سے (ا عرض کیا کہ میں نے تمام
جہان کے پروردگار کی فرماں برداری اختیار کی۔ اور (حضرت) ابراہیم اور
: حضرت اسماعیل نے اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی تھی کہ : اے بیٹو، اللہ
تعالیٰ نے تمہارے لئے اس دین کو پسند کر لیا ہے پس تم سلاطین کی حالت میں
رہنا۔

يَرْغَبُ عَنْ : وہ عرض کرے گا۔ وہ روگردانی کرے گا۔ رَغَبٌ و رَغْبَةٌ سے
مستدبر۔ رَغَبٌ اور رَغْبَةٌ کے معنی : نکل اور متوجہ ہونے کے ہیں۔
رب میں کے ساتھ میں آجائے تو میں بہ نکلن ہو جائے میں نکلن اس
کے معنی : نکل اور متوجہ ہونے کے بجائے عرض اور روگردانی کے ہو
جاتے ہیں۔

سَفِهَ : وہ بیوقوف ہوا۔ اس کی سبکی ہوئی۔ سَفِهَ : سَفِهَ : سَفِهَ : سَفِهَ :
نقصان سمیٹے بغیر اپنی خوبشات کو چھوڑ کر یا جو اس کو ضعیف اور
سُفِیَہ کہتے ہیں اس کی ذرا طیر ہے۔

اَشْفَقْتَيْنِ : ہم نے اس کو غیب کر دیا۔ ہم نے اس کو برگزیدہ کر لیا۔ وَصَلْنَا : ماضی۔

اَسْلَمَ : تو اسلام لا۔ تو مسلمان ہو کر۔ اَسْلَمَ : امر۔

وَهَى : اس نے وصیت کی۔ اس نے حکم دیا۔ تَوْبِيْخٌ : ماضی۔

تَقْرِیْحٌ : من آہوں میں بھی مسٹرکین کا درد ہے جو لہٹ آپ کو دینا ابراہیم پر بندھے
نے مہنگہ وہ کابل مسرک تھے اور حضرت خلیل اللہ تو مسرتوں کے ہم دور توحید کو
شرک سے ممتاز کرنے والے تھے۔ انہوں نے تو ہر گھر میں ایک لٹ کے لئے بھی کسی
کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کیا۔ وہ تو ہر قسم کے شرک سے بیزار تھے۔ اسی لئے
قوم سے لٹکے ہوئے، وطن چھوڑا اور باپ تک کی مخالفت کی پر دلوں کی اور صاف
صاف کہہ دیا کہ۔

يَا قَوْمِ اِنِّيْٓ اَبْرِيْٓ اَمْ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ ۚ اِنِّيْٓ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ
فَطَّرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ؕ

اے میری قوم میں میں سے بیزار ہوں انکو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے
جو۔ بیشک میں نے تو یکسو ہو کر اپنی قوم کو توحید اسی پاک ذات کی طرف کر
دی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں
سے نہیں ہوں۔

جو مورد اسلام کے مولیٰ قرار دئے گئے ہیں وہی ملت ابراہیمی کی اصل ہیں اور
ملت ابراہیمی کا اٹھارہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی جان پر حکم کرے، خدا میں اور
حق ہو اور گمراہ ہو۔ حضرت ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے چن لیا تھا اس
لئے کہ وہ کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مراتب
بلند ہیں، سب مویہین ان کو پیشا اٹھتے ہیں اور ہر جگہ ان کا ذکر خیر ہے۔ ان کی
بزرگی کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میرے فرماں پر وہم ہو چلا
تو انہوں نے (حضرت ابراہیم) سے خود آغوش کیا کہ میں دل و جان سے کچھ نہ ہوں۔ اے
مہود، اے عرب، اور اے نصاریٰ تم کیوں ملت ابراہیمی کا اٹھارہ کرتے ہو۔ حضرت

ابراہیم تو خود بھی مہاجر اسلام پر قائم رہے اور اپنی وفات کے وقت انہوں بھی اور ان کے بعد حضرت یعقوب نے بھی اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ تم ہمیشہ اسی دین پر قائم رہنا اور مسلمان ہی ہو کر مرنا۔ (ابن کثیر ۱/۱۸۵، حنفی ۱/۳۶۵)۔

حضرت یعقوب کی وصیت

۱۳۳ ، ۱۳۴ - اَمْ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ اِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذَا قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اَبَائِكَ اَبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٰلَیْنِ وَاِسْحٰقَ الْعَادِیْمِ ۖ وَنَحْنُ فَهٗ مُسْلِمُونَ ۚ يٰۤاٰدَمُ قَدْ خَلَقْنَاكَ اُنْثًا ۖ فَكُنْ لَكَ اُنْثٰی ۚ وَتَكُنْ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُوْنَ عَمَّا كُنْتُمْ اٰیَعْمَلُونَ ۚ

(اسے بنی اسرائیل) کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کسی کی عبادت کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جو تیرا اور میرے باپ داؤد (حضرت ابراہیم (حضرت) اسماعیل اور (حضرت) اسحق کا خدا ہے وہو ہے اور ہم تو اسی کے فرماں بردار ہیں۔ وہ ایک بہت ہی جیو گزر چکی۔ ان کا کیا ہوا ان کے کام آنے کا اور جو کچھ تم کرو گے وہ ہمارے ہم آئے گا۔ اور تم سے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں پوچھا جائیگا۔

شُرَكَاءَ: موجود، عکروا۔ ماجر۔ اس کا واحد قہید ہے۔

حَضَرَ: وہ حاضر ہوا۔ وہ آیا۔ حَضَرٌ، حَضَرٌ سے ماضی۔

خَلَقْتَ: وہ گزر گئی۔ خَلَا سے ماضی۔

كَسَبْتَ: اس نے کیا۔ اس نے کیا۔ كَسَبَ سے ماضی۔

تفسیر: گزشتہ آیت میں حضرت یعقوب کی وصیت کا بیان تھا۔ اس پر یہود نے کہا کہ حضرت یعقوب نے برگزیدہ وصیت انہیں کی تھی بلکہ انہوں نے تو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم من کی موت کے وقت وہاں حاضر تھے جب کہ حضرت یعقوب نے مصر میں جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے یہودیوں کو چاہتے دیکھا اور من کو اس بات کا خوف ہوا کہ انہیں میرے بعد یہ لوگ بھی ان کو دیکھ کر بت پرست نہ ہو جائیں تو انہوں نے اپنی سب اولاد کو بلا کر چھپا کر تم میرے بعد کسی کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا وہ خدا ہے اور ہم تو ہمیشہ سے اسی کے فرماں بردار ہیں اور اسی کے فرماں بردار رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ تم اس وقت موجود نہ تھے، پھر تم کس لئے ٹکار کرتے ہو؟ تم اس بات پر فخر کرنے ہو کہ تم من بزرگوں کی فرماں بردار اولاد ہو اور اگر تم سے قبل سے اعمال کی باز پرس ہوئی تو تم اپنی برات میں ان کے اعمال پیش کرو گے۔ جہاد من سے کیا تعلق۔ وہ تو پاکیزہ لوگ تھے گزر گئے۔ من کے اعمال سے من کو نفع ہو گا اور جہاد سے اعمال سے جہیں اور تم من کے اعمال کے جوابدار نہیں۔ (صفحہ ۱/۳۷۷)

تمام آسمانی کتابوں پر ایمان

۱۳۵، ۱۳۶ - وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ۚ قُلْ بَلَّغْنَا بَرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَنَاكَانَ مِنَ الشَّاعِرِينَ ۖ كُونُوا أَتَقَاتُوا ۖ وَاللَّهُ وَصَّا أَنْزَلَ إِلَيْنَا ۖ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا إِلَّا أَنْزِلْنَاهُمْ ۖ وَاسْتَعِينُوا ۖ وَيُفْقَرُوا ۖ وَالْأَسْبَابُ ۖ وَمَا أَكُولُوا مَوَسِّنَ ۖ وَيَحْيِيهِ ۖ وَمَا أَوْحَىٰ إِلَيْنَا إِلَّا أَنْزِلْنَاهُمْ ۖ لَا تَقْرَأُ بَيْنَ أَخِي ۖ وَيَنْتَحِمُ ۖ وَيَنْتَحِمُ ۖ

اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملتِ ابراہیمی کے پابند ہیں جو خالص اللہ کے ہو رہے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ (اے مسلمانو!) تم کہدو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو ہماری طرف (قرآن) نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور

میں خوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو کچھ دوسرے انبیاء کو ان کے پیروکار کی طرف سے دیا گیا، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی لڑائی نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرماں پر عمل کرتے ہیں۔

تفسیر: یہود و نصاریٰ نے سابقہ انبیاء کا طریقہ ہدایت چھوڑ کر نیا مذہب بنا رکھا تھا۔ اسی پر ان کو ناز تھا۔ اسی کو وہ نہایت کا رستہ جانتے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ ہمارا مذہب قدیم ہے، اس کے بغیر ہدایت ممکن نہیں۔ اسی طرح عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے مذہب کے بغیر نہایت ممکن نہیں۔ ان کے جوش میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے پیچھا حضرت ابراہیم ہیں۔ تمہارے کہنے کے ہم خالص ملت ابراہیمی پر ہیں اور وہ مشرک نہیں۔ بلکہ جہاد کے مذہب میں مشرک ہے۔ اس کے علاوہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر اور سب انبیاء پر بلا تفریق ایمان لائے۔ اسی اسلام ہے جس میں بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل کی کوئی تفریق نہیں۔ اس کے برعکس یہود و نصاریٰ اور دیگر مذاہب کے لوگ دوسرے انبیاء کو نہیں مانتے۔ یہی اسلام ہی قدیم اور حق ہے (حفظی ۱۹/۲)۔

مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ

۱۳۷۔ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ مَا أَمَرْتُمْ بِهِمْ فَقَدْ أُعْذِرُوا وَإِنْ كُنتُمْ لَا تَفْعَلُوا لَهُمْ فَرِيضَةٌ مِّنْ شِقَاقِ قَتْلِهِمْ تِلْكَ الْفَرِيضَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْعَرَبِيُّونَ

ہر اگر وہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو تو بیشک وہ بھی ہدایت پائیں گے اور اگر وہ روگردانی کریں تو بیشک وہی خدا پر ہیں۔ سو مشرک جہادی طرف سے اللہ عزوجل سے نکل لے گا اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔

شِقَاقِ: حفاظت۔ خدا۔ مشقت میں اٹھنا۔

فَرِيضَةٌ: نیک جہاد (اللہ تعالیٰ) جہادی طرف سے فن سے نکل لے گا۔

تشریح : مکرر آیات میں اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ اگر یہ مفسر بھی جہادی طرز میں کتابوں اور رسولوں کو مان لیں تو یہ بھی رشد و ہدایت اور نجات پائیں گے۔ مگر یہ لوگ خدی ہیں اس لئے اپنی ضد اور بدعت و عری کی بنا پر اسلام قبول نہیں کریں گے۔ پس یہ مسلمانوں اقران کی ضد اور دشمنی کے سبب حق ظہور کرنے میں کچھ تردد نہ کرے اللہ تعالیٰ جہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ خوب سمجھنے والا اور جاننے والا ہے۔

خدائی رنگ

۱۳۸۔ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَ مَن أَحْسَنُ مِّنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَ نَحْنُ لَعَنُومٌ۔

(اور ہم نے اپنے آپ کو) اللہ تعالیٰ کے رنگ (میں رنگ بر) اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے۔ اور ہم نواسی کی عبادت کرتے ہیں۔

صِبْغَةَ : رنگ۔ خود دینا۔ پس اللہ تعالیٰ کا دین مزا ہے۔

تشریح : عیسائیوں میں ایک قدیم رسم ہے کہ جب وہ کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ساتویں روز ایک حوض میں غوطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے وہ پاک ہو گیا۔ بعض عیسائی اس پانی میں درود رنگ وغیرہ بھی ملائے ہیں اور بعض بچے کو غوطہ دینے کے صرف رنگین کرنے ہی کو کافی سمجھتے ہیں اس کو اصطلاح یعنی پتھر پختہ ہیں۔ اس عہد ہی رنگ کہ وہ نصراہیت کا پختہ رنگ سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ نہایت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ حوض میں غوطے لگانے یا سر سے پانی نکل رہنے سے کچھ حاصل نہیں۔ اصل رنگ تو خدائی رنگ ہے جو کللاً لا ابر لا باء لا اللہ تَعَالٰی سے پڑھنا ہے اور انسان کی روح اور قلب کو رنگین کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس باطنی رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ انسان اس رنگ میں رنگین ہو کر ہمیشہ اسی کی عبادت میں مستغرق رہتا ہے۔ (حفاظی ۵۰۰، ۵۰۱/۶)۔

رنگین حق

۱۳۹۔ ۱۴۱۔ مَن آمَنَ جَعَلْنَا فِيهِ قُلُوبًا وَهَؤُلَاءِ رُسُلُنَا ۖ وَلَقَدْ

أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَتَعْنَنَ لَكُمْ مَنَاصِلُكُمْ ۖ أَمْ تَتَوَلَّوْنَ
 إِنَّا نَبِذْهُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ ۖ وَالْأَسْبَاطَ كُلًّا شِجَارًا مَّوَدَّةَ
 آبٍ مَّعْرُومٍ ۖ قُلْ مَا أَقْسَمْتُمْ أَتَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ
 شَهَادَةً عَنْهُ لَا مِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ تِلْكَ
 آيَاتُ كَذَّابَةٍ ۚ لَعَنَّا مَا كَتَبْتَ وَلَكُمْ مَا كَتَبْتُمْ ۚ وَلَا تَسْتَفْتُونَ
 عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہہ گئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ہم سے ٹھکر کر رہے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور جبراً بھی اور ہمارے لئے ہمارے اعمال میں اور جہاد کے لئے جبراً اور ہم تو خالص اسی (اللہ) کو ملتے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسمعیل و الخضر، معصوم اور اس کی اولاد عبوری یا نصرانی تھے۔ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہہ گئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یہ اللہ تعالیٰ اور اس سے زیادہ قائم کون ہے جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہو اور جو کچھ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ وہ ایک جماعت غمی جو غرار علیٰ حق کا کیا ہو ان کے کام نیچے اور جو کچھ تم کہتے ہو جہاد کے کام آئے گا۔ اور تم سے ان کے اعمال کے بدلے میں نہیں پوچھا جائیگا۔

كُفَّ جُؤَنًا: کیا تم ہم سے جنت کرتے ہو۔ کیا تم ہم سے ٹھکر کرتے ہو۔ مُعَذِّبًا: سے ماضی۔

كُتِبَ: اس نے چھپا یا۔ تَمَنَّنَ: سے ماضی۔

خَلَّتْ: وہ گزر گئی، تَخَلَّى: سے ماضی۔

كُتِبَتْ: اس نے لکھا یا۔ اس نے کیا۔ كُتِبَ: سے ماضی۔

تقریباً: جہاد کہتے ہیں کہ بدعت کا دار وجود ہے اور جنت میں صرف جہاد ہی جائیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ بدعت کا دار وجود عیسائیت پر ہے اور صرف نصرانی ہی جنت کے مستحق ہیں۔ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ گئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کیوں ٹھکر رہے ہو۔ وہ تو جہاد اور ہمارا سب کا رب ہے اور ہر شخص

بہت اعمال کی جزا سزا پاتا ہے ہم تو اسی کے مخلص ہیں۔ یہ اگر وہ جو کہیں کہ نہات کا
 مدعو یہودیت یا عیسائیت پر ہے کیونکہ حضرت ابراہیم، حضرت، مسیحی، حضرت اخی۔
 حضرت یعقوب اور بزرگان دین کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے تو یہ بھی غلط ہے
 اس لئے کہ ہزاروں سال پہلے کی بات وہ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ
 تعالیٰ ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ جہنم اور جہنم
 چماتے ہیں۔ توریت و انجیل میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم
 مخلص تھے مشرک نہ تھے۔ اور یہودیت و نصرانیت سے بڑی تھے۔ اور ان کتابوں میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی موجود ہے پھر جو شخص اس شہادت کو
 چماتے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یہ لوگ ان بزرگوں کا نام غولہ خواہ لیتے ہیں وہ تو
 پاکباز اور اچھے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ جب تک تم ان کے نقش قدم
 پر نہیں چل گے۔ صرف ان کی اولاد میں سے ہونا جسیں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حجت و
 نفع نہیں دے سکتا۔ ان کے اعمال میں تہاد کوئی حصہ نہیں اور شہادی بڑی ان پر
 کوئی عہدہ نہیں۔ جو کرے گا وہی بھروسہ گا۔ لہذا ان کے لئے ان کے اعمال میں اور
 تہاد سے لئے تہاد سے الگ ہیں۔ اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا
 جائیگا۔ (ابن کثیر ۱: ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱

ہوتی ہے۔ یہ مُقَابَلۃً ہے مطلق ہے یا اِسْتِثْنَاءً ہے۔ غلہ و کعبہ کا قبلہ
اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نمازی کے سلسلے ہوتا ہے۔

تشریح بہرہ یوں کہ تو یہ قبلہ پر بھی بڑا اعتراض تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
اس کا جواب دیا ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ
تشریف لائے تو عین بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس
بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ مدینہ پہنچ کر کئی مدت تک آپ نے بیت المقدس کی
طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ صحیح یہ ہے کہ قبلہ نے تقریباً ۱۲ مہینے بیت المقدس کی
طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہاں بھی
آپ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ کو سامنے رکھتے تھے۔
جیسا کہ پیشی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے۔

پھر جب حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو
اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اس کا طوق پیدا فرما دیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی
آرزو میں بار بار آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھتے رہتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی
طرف منہ کرنے کا حکم دینے سے پہلے مخالفین کے متوقع طعن کو پہن کر کے اس کا
جواب دیا ہے کہ غلط یہ ہے کہ عظیم بے وقوف لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے حکم پر
یہ اعتراض کریں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلہ بیت المقدس سے جس کی طرف
منہ کر کے وہ مدت تک نماز پڑھتے رہے، کسی چیز نے منحرف کیا۔ یہ طعن مدسہ کے یہود
مخالفین اور مشرکین کی طرف سے ہوا تھا۔ یہود تو اس لئے طعن کرتے تھے کہ اللہ
تعالیٰ اپنے حکم کو کیوں منسوخ کرتا ہے کیا اس کو (لعوا باللہ) جینے سے معلوم نہ تھا۔
یہ امر ان کو اس لئے بھی ناگوار گذرا کہ یہ نبی عربی و انبیاء کے قبلہ کو چھوڑ کر باطلوں کے
قبلہ کی طرف منہ کر رہا ہے لہذا یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
تورہ میں خبر دی ہے جبکہ مشرکین عرب کہتے تھے کہ اقرکار ہمارے ہی کعبہ کی طرف
منہ کیا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ آپ کہہ رکھتے کہ مشرق و مغرب سب
اللہ ہی کے لئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام سمتیں یکساں ہیں۔ وہ ہر وقت اور
ہر جگہ موجود ہے، کسی خاص جگہ اور مکان میں محدود و مقید نہیں۔ وہ کسی خاص وجہ

سے ایک خاص سمت کو عبادت کے لئے مخصوص کر دیتا ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھتا
 اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ (مختار - ۵۰۰ - ۱۲۰)

تحویل قبلہ کی حکمت

۱۴۳ - وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ
 يُكُونِ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
 عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى حَقِّبَيْهِ ، وَإِنْ
 كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَيْنَا الْقِبْلَةَ بِالنَّبِيِّ لَنُفَصِّلَ
 إِلَيْكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَوَدَّعٌ وَرَحِيمٌ ،

اور ا جس طرح ہم نے قبلہ کے معاملہ میں تمہاری رہنمائی کی ہے (اسی طرح ہم نے
 تمہیں ایک بندہ رسول متجسس بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ
 بنے ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) وہ قبلہ (بیت المقدس) جس پر آپ تھے ،
 ہم نے اس سے بنایا تھا کہ جس معنوم ہو جائے کہ (تحویل قبلہ کے وقت) کون رسول
 کی پیروی کرتا ہے اور کون اسطے پاؤں پھرتا ہے ۔ اور بیشک قبلہ کا بدلہ بہت شاندار
 ہے جہاں ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ
 تمہارے ایمان کو ضائع کر دے ، بیشک اللہ تعالیٰ (ان) لوگوں کے ساتھ بہت شفیق
 اور مہربان ہے ۔

وَسَطًا وسطی ، درمیان ، عدل ، جس میں کے معنی میسر اور عمدہ کے ہیں ۔

لِنُعَلِّمَ تاکہ ہم جان لیں ۔ تاکہ ہم معلوم کر میں ۔ بلکہ سے مفسر

يَنْقَلِبُ ۱۱ لوٹے گا ۔ ۱۲ پلٹے گا ۔ بِالنَّبِيِّ سے مفسر

حَقِّبَيْهِ اس کی دونوں اڑیاں ۔ جمع اُفتاب ۔

تشریح : اسی طرح ہم نے جس میں رسول مہترین سمت بنایا تاکہ قیامت کے روز
 تم اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دو کہ انبیاء نے اپنی حقوں کو مکمل پہنچائے اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سمت کے گواہ ہوں گے ۔

طہر بخوبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک جگہ جمع کرے گا ،

پھر گذشتہ حصوں کے مختار سے خطاب کر کے فرماتے گا کیا تمہارے پاس کوئی ذرا سے دھار نہیں پہنچا۔ وہ صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے دریافت فرمائے گا تو وہ کہیں گے کہ اسے اللہ ہم تمہارے پاس پہنچا دے گا۔ یہ لوگ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجودیکہ عالم طیب ہے انہیں جنت کے لئے انبیاء علیہم السلام سے گواہ طلب فرمائے گا۔ اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوگی اور گواہی دے گی کہ انبیاء علیہم السلام نے تمام احکام ان کو پہنچائے ہیں۔ مختار کہیں گے کہ ان کو کچھ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے ہیں۔ یہ تو ہمارے برسوں بعد پیدا ہوئے ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا اور اس پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں ہمیں خبر دی کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے اور اللہ تعالیٰ سب میں سے زیادہ سچا ہے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے ہیں اور امت کی حالت سن سے پوچھی جاسکتی گی۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھائی اور عداوت کی گواہی دیں گے۔ بخاری، ترمذی، نسائی، احمد، اور بیہقی کی روایتوں کا بھی یہی مفہوم ہے (المطہری ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸)۔

پھر فرمایا جو لوگ خویں قبلہ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور طریح طریح سے شکوک پیدا کرتے ہیں تو وہ بہوقوف اور ناجوہ ہیں۔ چند روز بیت المقدس کی طرف منہ کرنے میں ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرماں برداروں اور تافرانوں میں امتیاز ہو جائے۔ اس لئے کہ جو پہلے مسیود حقیقی اور اس کے رسولی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ بلا تاویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے آپائی مذہب و ملت اور مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہیں وہ اس میں لکھ چینیوں کر کے اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اور کسی کے کہنے سے پہلے مذہبی شعار کو چھوڑ دینا اور اس کے بتائے ہوئے شعار کو تسلیم کر لینا بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی شہادی نماز کو جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، خالص نہیں فرمائے گا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ (حقانی ۵۰۸، ۱)۔

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی

حورت کو دیکھا جس سے اسکا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پانگوں کی طرح کاش کر
 رہی تھی اور جب وہ (بچہ) نہیں ملا تو وہ قیدیوں میں سے جس بچہ کو دیکھ لی اس کو لے
 لے لی۔ جہاں تک کہ اس کا ہونا چل گیا، اس نے خوشی خوشی ہنگامہ کر کے خود میں
 اٹھایا، سینے سے لگا کر پیار کیا اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ یہاں کیا ہے (حورت) اپنا پس پلٹے ہوئے ہے
 کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہرگز نہیں۔
 کہتے ہیں کہ فرمایا خدا کی قسم جس قدر یہ بچہ لپٹے گا پر بہرمان ہے اس سے کہیں زیادہ
 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ (ابن کثیر ۱/۱۹۲)۔

خارجہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرمایا

۱۳۴ - قَدْ تَوَيَّ قَلْبُكَ وَجْهَكَ فِي السَّعَادَةِ فَتَتَوَلَّى شَيْئًا
 قَبْلَةً تَرْضَىٰ بِرَفْعِ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَنَا اللَّهُ بِمَا فَعَلْتُمْ عَصَىٰ
 يَعْمَلُونَ ۚ

ہے شک (تم کے اندر میں اہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف
 اٹھا دیکھ رہے ہیں۔ جس جو قبلہ آپ پسند کرتے ہیں ہم آپ کو اسی کی طرف
 منہ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ لہذا آپ نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کر
 لیا کریں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی جوا کر (نماز میں) اسی کی
 طرف اپنا منہ کر دے اور بیشک یہ اللہ کتاب خوب ہلکتے ہیں کہ یہ ان کے
 رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے
 غافل نہیں۔

تَقَلُّبُ : اٹھنا۔ پھر پانا۔ مصدر ہے۔

فَتَتَوَلَّى شَيْئًا : یہی اللہ ہم آپ کو ضرور پھر دیکھے۔ تَوَلَّى سے مصدر جانوں تاکید۔

مَرْضَىٰ : جیسے تو پسند کرتا ہے۔ مراد خارجہ کعبہ۔

وَجْهَكَ : اپنے چہرے کو۔ اپنے منہ کو۔

شطر : سمت . طرف . جانب . جمع شَطْرٌ وَ شَطَرٌ .

تشریح : سمتِ قبلہ کے بارے میں مخالفین کے شکوک و شبہات رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم قِبَل کو اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں جس کو قِبَل کا دل چاہتا ہے ۔ اس کے بعد آپؐ کو ہر قسم کی سمت کو عام حکم دیا کہ یہ مکہ اور اس کے نواح کی خصوصیت نہیں بلکہ تم جہاں آئیں ہو اور نماز پڑھنا چاہو تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا کرو ۔ اس کے بعد اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اب اس بارے میں وہ جو کچھ اعتراض کرتے ہیں یا کریں گے یہ محض ان کی حق سے ہم پوری ہے کیونکہ وہ ان روایات سے جو حق میں توحید کے ساتھ نسل در نسل چلی آئی ہیں ، کعبہ کی بزرگی اور اس کا برحق ہونا خوب جانتے ہیں (حقائق ۱/۱۵۱) ۔

اہل کتاب کی ہمت دھری

۱۳۵ - وَلَمَّا آتَيْنَا آلَ الْيَتِيمِ آؤُتُوا الْكِتَابَ بِحَقِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَفْضِهِمْ بَتَّاعٍ قِبْلَتَهُ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۚ

اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں بھی پیش کر دیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کو نہیں مانیں گے اور آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور حق میں سے کوئی بھی دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتا ۔ اور اگر ہم حاصل ہوا جانے کے بعد کہہ دے بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کی (ان کے کہنے پر چلے) تو بیشک اسی وقت آپ بھی نافرمانوں میں سے ہوں گے ۔

آئینہ : نو آیا (بلا صلہ) تو لایا (بعد از) آیتان سے ماضی ۔

آئینہ : آیت ، خیال ، حکم خداوندی ۔

تَبِعُوا : انہوں نے پیروی کی ۔ انہوں نے اتباع کی ۔ متبع سے ماضی ۔

أَهْوَاءَهُمْ : حق کی خواہشیں ۔ ان کے خیالات ، واحد نحوی ۔

تشریح۔ اس آیت میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اب فیست تک کے لئے قہر کا قہر
 بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے عبود و نصاریٰ کے ان فہدات کا بھی رد ہو گیا کہ
 مسلمانوں کے قبلہ کو تو کوئی قرار نہیں، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا۔
 پھر بیت اللہ ہو گیا۔ اب بھی ممکن ہے کہ وہ بارہ بیت المقدس ہی کو قبلہ مانیں۔
 ! معارف القرآن، ج ۱، ص ۱۲۸۵ (۱)۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت پرانا قربانی
 ہے جس طرح وہ لوگ نہ حق پر مڑے ہوئے ہیں اور اس سے ہٹا نہیں چاہتے تو ان کو
 کچھ لینا چاہئے کہ ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں میں آنے والے نہیں
 وہ تو ہمارے تابع فرما رہے ہیں اور ہماری مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لہذا وہ ان
 کی پھل خوشیوں کی پیروی پر گزر نہیں کریں گے۔ اور نہ ہی ان کے لئے یہ ممکن ہے
 کہ ہمارا حکم قبول کرنے کے بعد وہ ان کے قبلہ کی طرف توجہ کریں۔ (ابن کثیر ۱/۱۹۳)۔

وَقَدْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ فَرَأَوْهُم كَالهٰكِكِ ۖ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاهْتَدَوْا ۚ
 فَرَأَوْهُم كَالهٰكِكِ ۖ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاهْتَدَوْا ۚ
 علیٰ صاحبہا وعلوہ السلام کہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی خلاف ورزی ایسی چیز ہے کہ اگر
 بغیر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کریں تو وہ بھی ظالم قرار پائیں۔
 ! معارف القرآن، ج ۱، ص ۱۲۸۵ (۱)۔

اہل کتاب اور پیغمبر اسلام

۱۳۶، ۱۳۷ اَلَّذِينَ اٰتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرُقُوْهُ كَمَا يَفْرُقُوْنَ اَبْنَاءَ
 اُمٍّ ۚ وَاِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ اَلْعَمٰلَ وَهُمْ يَفْلَحُوْنَ ۚ اَلَمْ
 يَكُنْ رَّبُّكَ عَلٰمًا بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۚ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توریت و انجیل) دی ہے وہ تو اس (نبی) کو
 اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک
 فرقہ ایسا بھی ہے جو حق بات کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ حق تو وہی
 ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ میں آپ شک میں نہ ہوں۔

لَيَكْتُمُوْنَ : اللہ وہ چھپاتے ہیں اللہ وہ پوشیدہ رکھتا ہے تم کو دیکھنا سے مضامین

الْمُعْتَرِفِينَ: شک کرنے والے - تردد کرنے والے - متبرکاً سے اسم فاعل -

تشریح: جہاں جنوں سے تہذیب و دیگر بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جس طرح اپنے جنوں کو پوری طرح پہچانتے ہیں اور ان میں، ان کو کبھی شبہ نہیں ہوتا اسی طرح توریت و انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، واضح علامتیں اور نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کے ذریعہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقینی طور پر پہچانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان کا انکار محض حسد و عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے (معارف القرآن ۱/۳۸۶)۔

علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت عبداللہؓ بن سلامؓ سے جو یہودیوں کے زبردست علامہ تھے پوچھا، کیا تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پہچانتے ہو جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا - ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ اس لئے کہ آسمانوں کا امین فرشتہ زمین کے امین شخص پر نازل ہوا اور اس نے آپؐ کی صحیح تعریف بتا دی یعنی حضرت جبرائیلؑ، حضرت عیسیٰؑ کے پاس آئے اور پھر پروردگار عالم نے آپؐ کی صفیں بیان کیں جو سب کی سب آپؐ میں موجود ہیں پھر ہمیں آپؐ کے نبی برحق ہونے میں کیا شک رہا؟ ہم آپؐ کو بیک لگاؤ کیوں نہ پہچان لیں؟ بلکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہے اور آپؐ کی نبوت میں کچھ شک نہیں۔ غرض جس طرح لوگوں کے بڑے مجمع میں ایک شخص پہنچنے لڑکے کو پہچان لینا ہے اسی طرح آپؐ کے اوصاف جو اہل کتاب کی آسمانی کتاب میں ہیں وہ آپؐ میں اس طرح نمایاں ہیں کہ ایک ہی نظر میں ہر شخص آپؐ کو جان جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس علم حق کے باوجود بھی یہ لوگ اسے چھپاتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ثابت قدمی کا حکم دیا اور تاکید فرمائی کہ تم حق کے حق ہونے میں ہرگز شک و شبہ نہ کرنا۔ (ابن کثیر ۱/۱۹۳)۔

نبی میں سہقت

۱۳۸، ۱۵۰ - وَلِكَيْ وَجَعَهُ مُؤْمُولِيهَا فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ ۖ
 اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ اِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ۚ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامَ ، وَإِنَّهُ لَنَخْلُقُ مِنْ رُبِّكَ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَإِنَّا نَعْتَذِرُ عَنْ
وَالْحَشُونِ فَإِنَّهُمْ يَغْتَابُونَ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .

اور ہر ایک کے لئے ایک سمت (قبلہ) ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے ۔
جس تم نیکیوں کی طرف دوڑا کرو ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو گئے ۔ اللہ تعالیٰ تم سب
کو (دیکھتا ہے) سمت کر لے آئے گا ۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ۔
اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو (مکہ میں)
اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر یا کریں اور بیشک آپ کے رب کی طرف سے
بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ نبیوں کے لئے غافل نہیں ۔ اور آپ جہاں کہیں
سے بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر یا کریں اور (اے مسلمانو!) تم
بھی جہاں کہیں ہو اکرو تو (مکہ میں) اپنے چہرے اسی کی طرف کر یا کرو تاکہ
لوگوں کو تم پر کوئی جھگڑ نہ رہے ۔ مگر ان میں سے جو مقام ہیں تو ان سے نہ
دور نہ تم بھی ہی سے ڈرتے رہو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت (فصل) پوری
کردوں اور تاکہ تم بدلتے پناہو ۔

وَجَعَلْنَا^۱ سَمْتَ ، طرف ، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد قبلہ ۔ اور
حضرت زیدؓ بن کعب کی قرأت میں جہاں پڑھنا کی جگہ ہے قبلہ بھی متعلق
ہے ۔ (معارف القرآن ۱/۳۸۹) ۔

الْمَشْرِقِ : نیکیاں ۔ خوبیاں ۔ صدقہ و خیرات و خیرہ کے علاوہ ہر قسم کی نیکی کے لئے
استعمل ہوتا ہے ۔ ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق کیا جائے اور مقصد
اللہ تعالیٰ کی رضا ہو وہ خیرات میں داخل ہے ۔

تَحْتَجُّہُ : بہت ، جھگڑا ، دلیل ، الزام ، جمع جہاد

کشریح : مہر مفسرین کے نزدیک و تفسیر ہے فرد یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک غیرہ
قبلہ ہے جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کرتے ہیں خواہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایمان کرنے کا حکم ملا ہو یا انہوں نے اپنے طور پر سمت مقرر کر لی ہو ۔ کوئی بھی قوم

دوسرے کے قبلہ کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس لئے پہلے قبلہ کے صحیح ہونے کے بارے میں ان لوگوں سے بحث و تحقیق ضروری ہے۔ اس لئے اس کو چھوڑ کر نیک پلاہوں میں دوڑا دھوپ اور آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ جانا۔ غرضیکہ وہ دن آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام اقوام عالم کو جمع کر کے حساب لے گا۔ غرضیکہ یہ کاغذ خاص یہ ہے کہ آدمی پہلے اوقات آخرت کی فکر میں صرف کرے۔

تو یہ قبلہ کے الفاظ تین مرتبہ آئے ہیں۔ اس نکار کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر یہ حکم ناسیخ کے ساتھ نکرہ زبان نہ کہی جاتا تو لوگوں کو ایمان و سکون قلب حاصل نہ ہوتا۔ اس لئے اس حکم کو بار بار دہرایا گیا۔ قرطبی نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو حکم آیا وہ حالت صحر کے لئے ہے کہ قہر جب اپنی جگہ مقیم ہوں تو مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں اور حیث: تکتم کا مطلب ہو گا کہ یہ حکم صرف مسجد نبوی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وطن اور شہر میں جس جگہ یمن ہوں بیت اللہ ہی کا استقبال کرنا ہے پھر اپنی الفاظ کے ساتھ دوسری مرتبہ جو حکم آیا اس سے پہلے یمن حیث: غریبہ کے الفاظ ہیں جو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ حکم وحور سے نکلنے اور سفر کی حالت کے لئے ہے۔ چونکہ سفر کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور سفر میں کبھی چند روز کے لئے کہیں قیام کیا جاتا ہے اور کبھی زیادہ عرصہ کے لئے اور کبھی سفر قطع کرنے کی ضرورت پیش آجاتی ہے اس لئے تیسری مرتبہ ہر ان الفاظ کے ساتھ حیث: ناکثر کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو، نماز میں قبلہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے۔ (معارف القرآن ۳۸۸، ۳۸۹)۔

مقاہد بعثت

۱۵۱، ۱۵۲ - تَحْمَا تَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْنَكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ ۚ فَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ الَّذِيْ كُنْتُمْ وَاشْكُرُوْا لَهَا وَلَا تَكْفُرُوْا ۚ

جبکہ ہم نے تم لوگوں میں، تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جس میں ہماری تمہیں پڑھ کر سنا ہے اور تمہارا تہذیب کرنا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے اور وہ تمہیں انہی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے

تھے۔ میں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرے شکر کرتے رہو
درنا شکری نہ کرو۔

تشریح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی نعمت یاد دہانی ہے کہ اس نے ہمیں
ہماری ہی جنس کا ایک نئی معیشت فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی روشنی اور نورانی کتاب کی
آیتیں ہمارے سامنے ظاہر فرماتا ہے۔ اور وہ ہمیں روزیوں عادتوں، نعیم کی شرطوں
اور برائیوں کے کاموں سے روکتا ہے۔ اور ہمیں کفر کی عکس سے نکال کر نور ایمان کی
طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ہم پر ایسے دلائل
کھاتا ہے جو اس سے پہلے ہم پر نہیں کھلے تھے۔ پس آپ کی نصیحت و تربیت سے وہ
لوگ جن پر مہدیوں سے پہلے چھایا ہوا تھا اور تاریکی میں گھرے ہوئے تھے، انہیں
دور و معلوم میں لائے۔ جو لوگ نہ ان پر خدا اور بہترین تھے وہ آپ کی نصیحتات سے ہم
میں گہرے، گہف میں گھڑے، دلوں کے پاک اور زبان کے کچے بن گئے، دنیا کی
حالت کا یہ الغائب بھانے نور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نصیحت کا ایک
شاہد بدل ہے۔ ایسے احوال و عزم و ہمت کی بخت مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا زبردست احسان
ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
اُنّی عمران آیت ۱۷۳۔

بیشک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہیں میں سے ایک
رسول بھیجا۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر فرما کر لوگوں کو اپنی یاد اور اپنے شکر کا
علم دیا کہ جس طرح میں نے خبر دے پاس جہیں میں سے ایک نئی بھیج کر تم پر احسان
کیا تم بھی میرے ذکر اور میرے شکر سے غفلت نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
عرض کیا اے اللہ میں تیرا شکر کس طرح دوا کروں، اے تھان نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے
یاد رکھ، بھوں نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا شکر ہے اور بھولنا کفر ہے۔

مسند احمد میں ایک حدیث قدسی میں ہے، حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ اے بنی آدم
اگر تو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے اپنے دل میں یاد کرنا ہوں۔ اگر تو

مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں تجھے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں یا یہ فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر تو میری طرف ایک بانٹ بڑھتا ہے تو میں تیری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اور اگر تو میری طرف ایک ہاتھ بڑھے گا تو میں تیری طرف دو ہاتھ بڑھاؤں گا اور اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ۱ ابن کثیر ۱۹۶ (۱)۔

قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہیں ایک قبلہ کی نعمت عطا فرمائی، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نعمت سے نوازا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایک نعمت ہے۔ لہذا ان سب نعمتوں کا شکر لا کر وہی کہ یہ نصیحتیں اور زیادہ ہو جائیں۔ (معارف القرآن ۱/۱۸۲)۔

طلب استعانت

۱۵۳۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالْقَبْرِ وَالْقُلُوْبِ
اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقٰبِضِيْنَ۔

اے ایمان والو! (ہر صحیت کے وقت) صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ربط آیات۔ تو علیہ قبلہ پر ظالمین کی طرف سے جو اعتراض ہوا تھا انکے دو اثر تھے۔ ایک ہے کہ اعتراض ہے اسلام کی حقانیت کے بارے میں شبہ پیدا کیا جا رہا تھا۔ اور دوسری آیت میں اسی اعتراض کا جواب دیکر، انکے اثر کو دفع کر دیا گیا۔ دوسرا اثر دینی اسلام کی جہیزوں پر پڑا کہ اعتراض کا جواب دینے کے بعد بھی اس پر ہے جاہل و سواد سے قلب میں رنج اور عدم پید ہو رہا ہے۔ اس آیت میں صبر اور نماز کی مدد سے رنج و غل میں کمی کا طریقہ بتا کر اس دوسرے اثر کو بھی ختم فرما دیا ہے۔ (معارف القرآن ۱/۱۹۳)۔

تشریح: اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی تمام ضروریات اور حوائج کو پورا کرنے اور تمام غفلت، مصائب اور تکلیف کو دور کرنے کا جو فوہ اس میں ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک صبر، دوسرے نماز۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے

نفس کی ہر ضرورت میں حد حاصل کی جاسکتی ہے
میر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر لکھ پانے کے ہیں۔ قرآن و
سنت کی اصطلاح میں میر کے تین شعبے ہیں۔

(۱) اپنے نفس کو حرم اور ناچار پھڑوں سے روکنا۔

(۲) اقلیت و عبادت کی پابندی پر مجبور کرنا۔

(۳) مسائب و آفات پر صبر کرنا۔ یعنی اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کو اس

تعالیٰ کی طرف سے نکتہ اور اسی کے ثواب کا امیدوار ہونا۔

قرآن کریم کی اصطلاح میں انہیں لوگوں کو ہمارے کہا جاتا ہے جو مذکورہ تینوں
طریق کے صبر میں ثابت قدم ہوں۔ بعض روایت میں ہے کہ حضر کے روز نہائی جائے
مٹی کہ تھپڑیں کہاں ہیں تو وہ صبح جنہوں نے تینوں طریق کے صبر پر قائم رہ کر زندگی
گزار دی ہوگی اور آخرت ہو جائیں گے اور ان کو بجا حساب جنت میں اللہ کی اعانت
دیئی جائے گی۔

اسی نسخہ کا دربرا مرد جو تمام فانی ضروریات کو چھوڑ کر نے اور قدم پر پناہوں
اور افقوں سے نہات دلانے میں اکتیر ہے، وہ نماز ہے۔ در حقیقت نماز اور دوسری
تمام عبادت، صبر ہی کی جزئیات ہیں۔ نماز کو سمجھو اس لئے بیان کیا گیا کہ تمام
عبادت میں نماز ہی یک ہی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے کیونکہ نماز کی حالت
میں نفس کو عبادت و نصیحت کے ساتھ ساتھ، معاشی و کمزورت سے روکا جاتا ہے
تمام افقوں اور مصیبتوں سے نہات دلانے میں بھی نماز کی ایک خاص تاثیر ہے انصرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی ہم پیش فنی تو اپنے نماز کی طرف
رجوع فرماتے تھے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ہم کو چار فرما دیتے تھے
اصناف القرآن ۲۹۲، ۳۹۵، ۱۱

حیاتِ شہداء

۱۵۴ - وَلَا تَقُولُوا يَمْحُودٌ قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ، بَلْ
أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ،

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہو

کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر ہمیں اس کا شعور نہیں۔

تشریح یہ آیت شہداء بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی شہداء بدر میں چہ اولیٰ نو بہائمین میں سے تھے۔ اور اٹھ انصار میں سے۔ لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہائے فلاں شخص مر گیا اور اس سے دنیا کی نعمت چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کے ازالہ اور ان کے درجات پر نگاہ کرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی۔ شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کی اس قوت عطا فرما رہا ہے جس کے ذریعہ وہ زمین، آسمان اور جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں۔ اسی حیات کی وجہ سے زمین ان کے بدن اور کفن کو نہیں کھائی۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ چکی ہیں۔ وہ جنت میں جہاں پہلے سے کئی پہنچ چکی ہیں اور عرض کے نیچے جو قدیلیں ہیں ان میں ادھر کئی ہیں۔ (مطہری، بحوالہ مسلم - ۱/۱۵۵)۔

مومنوں کی آزمائش

۱۵۵-۱۵۶- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْمٍ مِّنَ الْأَعْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَوِّثِ ۖ وَبَشِيرِ الضُّمَيْرِ ۚ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ ۖ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَيْنَاهُمْ حَلَفُونَ ۚ مَن رَّبَّيْتُمْ ۖ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَعَذِّبُونَ ۚ

اور ہم تمہیں حدود آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور باتوں اور باتوں اور بھلوں کے نقصان سے اور (اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان صبر کرنے والوں کو جو طبعی سزاؤں کے جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور ہم سب ہی کے پاس واپس کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے غصہ بہا رہا ہے جو لوگ ہیں اور ہم۔ رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ بدایت یافتہ ہیں۔

لَنَبْلُوَنَّكُمْ ۚ اللہ ہم تمہیں حدود آزمائیں گے۔ بلائے سے متدارح

مُصِیْبَةُ - مصیبت - تکلیف - مینا یہ اسم فاعل -

صَلَوَاتُ : عزتیں اس کا واحد صَلَوة ہے - یہ عک نماز ، دعا و رحمت اور برکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے -

تَفْصِيحُ : ان لفظوں میں مومنوں کو ثابت قوی ، ایمان میں استقامت اور ہر قسم کی تکلیف مبرا ، تحمل سے برداشت کرنے کی تعلیم ہے - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم جیسی کسی قدر مصائب پہنچا کر برکات میناویہ سے مستفید کریں گے - یہ بات چیلنے سے اس لئے بتادی گئی تاکہ مصائب کے نزول کے وقت نفس کو اطمینان رہے اور زیادہ پریشانی نہ ہو - حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خوف سے مراد دشمن کا خوف اور یوں سے مراد قحط ہے

طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل (جوتا) سہارگ کا قسم ٹوٹ گیا آپؐ نے اِنَّا بَرِئُ زَاہِدُونَ پڑھا - صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی مصیبت ہے - آپؐ نے فرمایا کہ مومن کو جو ننگ مر رہا پہنچے وہی مصیبت ہے - حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی موتی کا قسم ٹوٹ جایا کرے تو اِنَّا بَرِئُ پڑھا کرو کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے

المطہری ۱۵۳-۱۵۴

نستی نے شعب الایمان میں ، ابن ابی حاتم اور طبرانی وغیرہ نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے وقت اِنَّا بَرِئُ زَاہِدُونَ پڑھتا ہے ، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے وہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے - سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مصیبت میں جیسے کلمات اس امت کو تعلیم کئے گئے ہیں ویسے کسی اور کو نہیں سکھائے گئے ، اگر امت گدیہ کے حوا - کلمات کسی اور کو عطا کئے جاتے تو حضرت یعقوبؑ کو عطا کئے جاتے مگر انہیں بھی نہیں بتائے گئے - پتا چلے انہوں نے حضرت یوسفؑ کے فرق میں یا اَعْلٰی عَلٰی تَرْسِف اے یوسف یوسف پر فرمایا - اگر ان کو یہ کلمات تعلیم کئے جاتے تو وہ بھی کلمات کہتے -

المطہری ۱۵۳ / ۱۶۱

ابن ماجہ میں حضرت ابو سعیدؓ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ایک بچہ کو دلوں

کیا۔ ابھی میں اس کی قبر ہی میں تھا کہ دو طوطے نولائی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو! میں تمہیں ایک خوشخبری سنلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی غٹھنک اور اس کے کعبہ کا ٹکڑا چھین لیا۔ فرشتہ کہتا ہے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس نے کیا کہا؟ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اس نے تیری حمد کی اور ثناء بلند دہرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادو اور اس کا نام بیت اللہ رکھو۔ (ابن کثیر ۱/۱۵۵)۔

اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے سعیت پر ثناء بلند دہرا اور حکیم خداوندی پر رنسا مندی کو کہا شیعوں، بنایا تو انہیں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھنیں ہیں اور وہی لوگ راہِ درست پر ہیں۔ حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب دنیا کے سعیت زدوں کو ثواب ملے گا تو جو لوگ پہلے آدم میں دھتے ہیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کمال فحشی سے کٹ دی جاتی کہ ہمیں بھی فحشیاں ملتی (ترمذی)۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو رنج یا غم یا غزن یا کچھ تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اگر کائنات میں جھمکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گنہ صاف فرم دیتا ہے۔ محمد اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کے منہ میں کوئی مرتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس بندہ کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ مرتبہ اسے ملے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن یا مال یا اولاد میں کچھ سعیت پہنچا دیتا ہے۔ وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس صبر کی بدولت اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ (مقبوری ۱/۱۵۵)۔

مراسیم حج

۱۵۸۔ اِنَّ الْعَشَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ عَتَمَرَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطْلُوعَ رَجَعًا ۚ وَمَنْ تَطْلُوعَ حَتِيرًا ۚ قَبْلَ اَنْ يَّكُوَ شَاكِرًا عَلَيْهِمْ ۚ

جنگ صفا اور مروہ، اللہ تعالیٰ کی علامتوں میں سے ہیں۔ پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں (جبلوں کے درمیان) طواف

(سعی) کرنے میں کوئی محنت نہیں اور جو شخص اپنی خوشی سے لٹی کرے تو اللہ تعالیٰ (اس کی) قدر کرنے والا اور بڑھانے والا ہے۔

صَفَا: ایک مشہور پہاڑی کا نام ہے جو مکہ معظمہ میں مسجد حرام کے پاس واقع ہے۔

الْمَرْوَةُ: خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس کے قریب ہی ایک اور پہاڑی ہے جس کو صفا کہتے ہیں۔ صغیر اور عمو کے لئے طواف کعبہ کے بعد ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ یعنی سات چکر لگاتے جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں پہاڑیں تقریباً مسدود ہو چکی ہیں۔ ان کے معمولی آثار باقی ہیں جن سے ان کی نظامت ہی ہوتی ہے۔

شَحَابَاتُ: یہ شہیزد کی جمع ہے جس کے معنی طامٹ کے ہیں۔ یہاں عمو جبروت کے طریقہ میں جنکو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دیا ہے۔

صَحِیح: لغت میں قصد کرنے کو صحیح کہتے ہیں۔ یہاں خانہ کعبہ کا قصد کرنے اور افعالی مخصوصہ ادا کرنے کا نام صحیح ہے۔

اِسْتَمَرَّ: اس نے ٹھوس رہا۔ یہ فیض سے ماضی۔

مَحْضَرًا: اس کے لفظی معنی زیارت کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں مسجد حرام کی حاضری، حروف، اور سعی کو کہتے ہیں (مطہری، معارف القرآن ۴۰۰/۱)

شَہَانِ نزول: اس آیت کے معنی نزول کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔

اہم بخاری نے حضرت عامر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ سے سنا کہ عمو کی سعی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم مسلمان سے پہلے اس سعی کو جبروت کی بات سمجھتے تھے۔ جب مسلمان آیا تو ہم نے سعی عمو کی اس پر کہتے ہیں **لَعَنَ مِنْ لَعَنَ وَفَزَدَا** نازل ہوئی۔

گیجین میں حضرت عروہؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے عرض کیا کہ **فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ اَنْ یَّتَوَفَّ بِحِیْمَا** (میں اس پر کچھ گناہ

نہیں کہ خوف کرے من میں) سے مسلم ہونا ہے کہ صفا و مردہ کے درمیان سنی واجب نہیں ۔ حضرت عطاءؒ نے سکر فرمایا ۔ اے پیچھے تم نے یہ کہنی بات کہی مگر آیت کا مطلب یہ ہوا جو تم نے بیان کیا ہے تو قرآن کی عبارت اس طرح ہوتی تھا جُنَاحٌ عَلَیْہِ اَنْ لَا یُطَوَّفَ بِہِمْ (ان کا خوف نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں) یہ آیت تو انسان کے بارے میں من کے مسلمان ہونے سے چلنے کے حال سے متعلق نازل ہوئی تھی ۔ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ انصار مضافہ بیت کی عبادت کرتے تھے جب مسلمان ہوتے تو صفا و مردہ کے درمیان طواف کر کے سے ان کو کہتے محسوس ہوئی اسی لئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام سے چلنے صفا و مردہ کی سنی کیا کرتے تھے اس لئے اب ہم سنی سے طبیعت میں تنگی محسوس ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مِنْ اَلْغَنَآ وَطَرَدَہٗ نَازِلٌ غَرَمَآیَ ۔ (مکملہ ۱/ ۱۵۹) ۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ من دونوں پہلا بیوں کے درمیان بہت سے بیت تھے اور شیاطین رات بھر ان کے درمیان گھومتے رہتے تھے ۔ اسلام کے بعد لوگوں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کے خوف کے بارے میں دریافت کیا تو یہ آیت اتری ۔ (ابن کثیر ۱/ ۱۹۵) ۔

تشریح : صفا و مردہ کا طواف (سنی) بھی اللہ تعالیٰ کے شرعی حکام میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حج کی تلاشی کے لئے سکھائے تھے ۔ سب سے پہلے حضرت ہاجرہؑ نے خود ایک دہائی کی تلاش میں صفا و مردہ کے درمیان سات گھیرے گئے تھے ۔ یہی سنی کی اصل ہے ۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیمؑ ، حضرت ہاجرہؑ اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں چمڑ کر چلے گئے تھے ۔ جب حضرت ہاجرہؑ کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بچے کی جان پر آہنی سب انہوں نے طبیعت سے قراری ، بے بسی ، ڈر و خوف اور اضطراب کے ساتھ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں سات جگر لگائے تاکہ کہیں پانی نہ پائیں ۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فضل پس تو بہ محبوب ہوا کہ اس کو حج کے سانسک میں شامل کر دیا گیا ۔ پس جو شخص حج بیت اللہ یا عمرہ کا ارادہ کرے اس پر صفا اور مردہ کی سنی اور طواف میں کچھ گناہ نہیں ۔ تم کافروں کی معصیت سے قبلہ میں مت پڑو ۔ صفا اور مردہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نشانوں میں سے ہیں اور ان کا طواف سرسرخ اور عبادت ہے

اور جو شخص کوئی خبر اور شے، حق و رعبت سے گریے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے اور اس کو اس کی نیت و اخلاص کے مطابق ثواب عطا فرماتے گا۔

کتمانِ حق پر وعید

۱۵۹ ، ۱۶۰ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْعَذٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهٖ لِنَّاسٍ فِىْهِ الْكُتُبُ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ النَّاسُ ۚ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاصْلَحُوْا وَبَيَّنُّوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

بیشک جو لوگ اس کھلی کھلی باتوں اور ہدایت کو جو ہم نے نازل کی ہیں، اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لئے کتاب میں بھی بیان کر دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں مگر جن لوگوں نے توبہ کر کے نیکی اختیار کر لی اور انہوں نے صاف صاف بیان کر دیا تو میں بھی ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں توبہت صواب کرنے والا مہربان ہوں۔

اَلْبَيِّنَاتِ : روشن دلیلیں۔ معجزات۔ یہ جمع ہے اس کا واحد بَيِّنَاتٌ ہے۔ جہاں مراد وہ عطا ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی بنا رہی ہیں۔

اَلْعَذٰى : ہدایت کرنا۔ رہنمائی کرنا۔ جہاں وہ شے مراد ہے جو سیدھی اور عمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی راہ بنائے۔

يَلْعَنُهُمُ : وہ ان کو لعنت کرتا ہے۔ وہ ان کو پھٹکھاتا ہے۔ لعن سے سفارح۔

اَلَّذِيْنَ تَابُوْا : لعنت کرنے والے اس سے مراد وہ سب ہیں جو لعنت کر نیکی صلاحیت رکھتے ہیں خواہ وہ طائر ہوں، حشر ہوں، انسان ہوں یا زمین کے جانور۔ یہ سب مخلوق اللہ تعالیٰ سے ان پر لعنت کر نیکی درخواست کرتی ہے۔ (مطہری ۱۵۸/۱)۔

بَيَّنُّوْا : انہوں نے بیان کیا۔ رہنمائی سے ماضی۔ جہاں اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کو صاف صاف بیان کر دیا جو کچھ توبہت میں ہے۔

شہان نزول۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت سعید بن جبیل اور سہیل بن معاذ اور عمارہ بن زبہ نے عہود کے علماء سے تورات کا کوئی مضمون دریافت کیا۔ انہوں نے اس کو چھپایا اور بتانے سے صاف انکار کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے پ آیت نازل فرمائی (مطہری ۱۵۸: ۱۰)۔

تشریح۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات و نجات نازل کی گئی ہیں ان کا لوگوں سے چھپانا برا جرم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے اور تمام مخلوق بھی لعنت سمجھتی ہے۔

حضرت برائین غلاب سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں شرکت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ کافر سب مرنا ہے تو اس کی پشیل پر مار پڑی ہے اور اس کو ہٹانوں اور جھوٹوں کے سواروں نے زمین پر پھینک دیا ہر ایک سنا اور لعنت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول **لنُعَذِّبَنَّ الْمُنْفَرِينَ** سے بھی مراد ہے۔ (مطہری حوالہ ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، ابن جریر، ۱۵۸: ۱۱)۔

حضرت ابو جریرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کسی شرعی امر کے پارسے میں سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپائے تو قسمت کے دن اسے آگ کی لگام پھٹائی جائے گی۔ (ابن کثیر ۱۲۰۰: ۱)۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات و نجات کو چھپانے کے فعل پر سے نوبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی امانت کو ظہر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہ دیتا ہے۔ کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔

کافروں پر لعنت

۱۹۱، ۱۹۲۔ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْقَرُونَ**۔

بیشک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے وہ ہمیشہ اسی (لعنت) میں رہیں گے۔ نہ حق کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کو بہت (چھٹکارا) ملے گی۔

يَنْظُرُونَ: ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہ یا تو **إِنظَارٌ** بمعنی مہلت دینا سے مشتق ہے۔ یا **إِنْظَارٌ** سے مانوڑ ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ اس بات کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی قسم کی معذرت کریں یا پھر **نَظَرٌ** سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں دیکھنا۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ان کی طرف رحمت نہ کی جائیگی۔

تشریح: اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو کفر کریں، آخر دم تک اپنے کفر پر قائم رہیں پھر اسی (کفر کی) حالت پر ان کی موت واقع ہو جائے اور ان کو تو یہ نصیب نہ ہو، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے، ہمیشہ لعنت برکتی ہے وہ اس (لعنت کے) عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کو اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ (حقانی ۵۲۱/۵)۔

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت

۱۶۳۔ **وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَالْإِجْدَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**

اور جہادِ معبود ایک ہی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔

شان نزول: علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ قریش کے کفار نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی صفت اور نسب بیان کیجئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص اور یہ آیت نازل فرمائی۔ (مظہری ۱۵۹/۱)۔

تشریح: گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے احکام چھپانے والوں پر لعنت اور عذاب کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت و رحمت کا ذکر فرما کر کافروں پر واضح فرما دیا کہ وہی ایک معبود ہے جو رحمن و رحیم ہے۔ اس کے سوا کہیں پناہ نہیں جو تمہیں اس کی لعنت سے چھڑ سکے۔ رحمتِ عامہ اور خاصہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے اس لئے اس کی رحمت کے سوا لعنت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر اس کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا تو شاید وہ تمہیں اس کی لعنت سے نکال لیتا اور تم پر رحمت کرتا لیکن اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو رحمن بھی ہو اور رحیم بھی لہذا تمہارے بچنے کی

کوئی صورت نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں دل کتاب کو جدید اور عذاب ہو کہ باوجود یکہ توریت و انجیل میں اللہ تعالیٰ کی توحید صراحتاً مذکور ہے مگر بھی تم حضرت معزز اور حضرت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہو۔ اور شرک کرتے ہو اور تم اس توحید کو چھپاتے ہو جو جبیں معلوم ہے۔

توحید کا اثبات

۱۶۳ - اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰخْتِلَافِ الْاَنْبِيَاۡ وَالتَّحَارِ وَالْفُلْكِ الْبَرِّ تَجْرِىٰ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّآۤيَةٍ فَاصْبَاۤ بِهٖ الْاَرْضُۢ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَثَرَتْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَاۤنِبٍ ۚ وَتَضْرِیۡفُ الرِّیۡحِ وَالتَّحَاۡبِ السَّحَابِ السَّحَابِ بَیۡنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَاۤیۡتَ لِقَیۡوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ۚ

بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور جہازوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیکر سمندر میں پھلتے ہیں اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اُتارا ہے، پھر اس سے مَرُوہ زمین کو زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے پھلنے والے جانور پھیلانے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو گھرا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، ان سب میں عقلمندوں کے لئے بہت سی دلیلیں ہیں۔

خَلَقَ: پیدا کرنا، بنانا، مصدر ہے۔ اگر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی کسی چیز کو بھیر مٹانے کے عدم سے وجود میں لانے کے ہوتے ہیں۔ (المفردات ۱۵۷)۔

كَآٰیَ: پھلنے والا، چوپایہ، مخلوق۔ ذَبَّ وَ ذَوَابَّ سے اسم فاعل۔

تَضْرِیۡفُ: مہمیرنا۔ بدلنا۔ پھلانا۔ مصدر ہے۔

الرِّیۡحِ: ہوائیں۔ واحد رِیۡحٌ۔

التَّحَاۡبِ: بادل۔ ابر۔

شان نزول: نبیؐ اور سعد بن منصور نے اپنی الصحیح سے روایت کی جب آیت

بِخْتَمِ اَنْزَلْنَاهُ . . . نازل ہوئی تو مشرکین کو بہت تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ اگر ایک ہی مسموم ہے تو اس کی دلیل کیا ہے ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ۔ (مطہری)

تشریح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ دلیلیں بیان فرمائی ہیں جن سے اس کی واحدیت و دیگر صفات کلامیہ اور اس کے وجود کا ثبوت ملتا ہے ۔

(۱) آسمان و زمین کی پیدائش ۔ انھماک متعدد ہیں اور ان میں ستارے بھی ہیں ۔ کوئی ستارہ بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ۔ کسی کا رنگ سرخی مائل اور کسی کا سفیدی مائل ، کسی کی حرکت کسی طرف اور کسی کی کسی طرف ۔ سب اسی قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے جو چاہتا ہے کرتا ہے ۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے ۔

(۲) دنوں اور راتوں کا اختلاف ۔ رات جتنی ہے اور دن اتنا ہے ۔ کہیں راتیں چھوٹی اور دن بڑے ہوتے ہیں اور کہیں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں ۔ ایک ہی وقت میں کہیں دن ہے ، کہیں رات ، قطب شمالی اور جنوبی پر دن اور رات چھوٹے ہوتے ہیں ۔ یہ تمام محاذب از خود نہیں بلکہ یہ سب اسی کے دست قدرت میں ہے جس کے تاج آسمان و آفتاب میں ۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے ۔

(۳) کشتی اور جہاز ۔ زمین کے بیشتر حصہ (نیز جو تھائی) پر پانی ہے جس کو محل میں نر اور اردو میں سمندر کہتے ہیں اور جو پانی کی بارش ، زمین کے گھٹنوں و برف کے گھٹنے سے بہتے ہیں ان کو حری میں بہتے کہتے ہیں ، زمین کا جو ایک چوتھائی حصہ پانی سے بھر ہے اس پر دنیا کے ملک آباد ہیں ، دنیا کے دور دراز ممالک میں جو لوگ سمندر و مہابت در تہات کی غرض سے جاسکتے ہیں وہ یونانی جہازوں اور بحری جہازوں کے ذریعہ جاسکتے ہیں ۔ سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا اور اس کے متعلق علوم کو علوم و فنون و تہذیب کی تعلیم کرنا اسی خدا کا کلام ہے جس نے آسمان و زمین اور سمندر پیدا کئے ۔ ہر جہاز جیسی سوجھ بوجھ سے اس کو بچانا اور بچاؤ کو موافق رخ پر رکھنا سب اسی کے دست قدرت میں ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے ۔

(۴) آسمانوں میں سے صیغہ کا اترنا ۔ یعنی بادلوں میں سے بارش کا نازل

کرنا بھی اس کی قدرت کا ذکر کی دیتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں سن پانی کے پھول ہوا کی گاڑی پر لہے ہوئے ہیں۔ ان کو فرشتے دوسرے دوسرے پھرتے ہیں۔ جہاں سمندر ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی قدر خشابت مہلکت سے بڑا دیتے ہیں۔

(۵) اس پانی (بارش) سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا یعنی اس سے قسم قسم کی جزائر یا جزیرے، اناج، گھاس اور عمدہ عمدہ پھلوں اور پھولوں کے درخت اگانا یہ سب اسی کا کام ہے۔ باوجودیکہ زمین ایک ہے اور وہی پانی تو یہ سے بڑا ہے مگر ایک درخت شجر ہے اور دوسرا ج بھی نہیں بلکہ ایک ہی درخت میں کئی کئی رنگ کے پھول اور بعض نباتات میں ایسی گل کاریاں کہ محض حیرت ہے کیا یہ سب نیرنگیوں میں قادر مطلق کے دست قدرت کا پتہ نہیں دیتا۔ وہی تو اللہ تعالیٰ ہے۔

(۶) زمین پر حیوانات کا پھیلنا۔ حیوان کی ہزار ہا انواع و اقسام ہیں۔ بعض جانور اس قدر چوڑے ہیں کہ رکھتی نہیں دیتے ان کی کھٹی اور شمار فیصلی قدرت سے باہر ہے۔

(۷) ہواؤں کا بدلنا۔ جن پر فل و نیای زندگی کا مدار ہے، کبھی مشرق کو اور کبھی مغرب کو چلتی ہیں، کبھی جنوب کا رخ کرتی ہیں اور کبھی شمال کا، کبھی مضبوط ہوتی ہیں کبھی مسر، کبھی تند، کبھی نرم، کبھی سرد، کبھی گرم۔

(۸) ہزاروں لاکھوں سن پانی کے پھلوں کو زمین و آسمان کے درمیان صحت رکھنا حالانکہ پانی اپنی فطرتاً بنا پر نیچے کی طرف آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے معلق ہے نہ گرنا ہے نہ بھٹنا ہے۔ (معلق ۵۲۲، ۵۲۳)۔

ان تمام اشیاء میں ان لوگوں کے لئے جو خود فکر اور سوچ و بہار کرتے ہیں دلائل و آثار ہیں جو صاف بول رہے ہیں کہ پرستش اور شکر یہ کامستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔

مشرکین کے لئے وعید

۱۶۵ - وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّئِن آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ لَعَنَهُمْ اللَّهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۚ

فَلَقَمُوا يَفِيرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ النُّفُوسَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ .

اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر اوروں کو بتاتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہئے ۔ اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ زیادہ محبت ہے اور کائناتوں کو (قرآن) معلوم ہو جائے (جیسا کہ اس وقت معلوم ہوگا) جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ سب فوت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور پہلک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے ۔

رہلہ آیات : اوپر کی آیت میں توحید کا اہت تھا ۔ جسے مشرکین کی غلطی اور وصیہ کا بیان ہے ۔

تشریح : اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اپنی وحدانیت اور صفات کمالہ پر ایسے قاطع دلائل بیان کئے جن سے تمام نفسوں اور تمام ممالکوں کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہنچا حکمت ہو ہے ۔ مثلاً ہرشی برسانا ۔ اس کے ذریعہ امان اکتانہ ، ہواؤں کا بدلتا و فوجہ اس کے وجود بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مخلوق میں سے ستاروں ، اور فرشتوں وغیرہ کو بھی اس کی عدائی میں شریک اور نفع و نقصان کا ذمہ دار تصور کر کے ان سے بھی دینی ہی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہئے ۔ دراصل یہ انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے نہ تو اس کو خدا جانا اور نہ وہ کچھ دل سے اس پر ایمان لاتے ۔ البتہ جو لوگ اس پر صدق دل سے ایمان لائے ہیں وہ تو اس پر خدا ہیں اور وہ اپنی جان و مال بھی اس پر قربان کرنے میں غل نہیں کرتے تھے ۔ وہ خاص ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مقابلہ میں کسی کی بھی پروہ نہیں کرتے اور جو لوگ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو اصل حال معلوم نہیں اگر ان کو قیمت کا اصل معلوم ہو جاتے تو کبھی بھی یہ کام نہ کریں ۔ (مقلد ۵۲۳ ، ۵۲۵ ، ۱۷) ۔

مشرکوں کی بے بسی

۱۶۶ ، ۱۶۷ ۔ اذْذَبْتُمْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمْ اَلْأَسْبَابُ ، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَّبَرَأُ مِنْهُمْ كَمَا كَتَبُوا بِنَا ، كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَتْ عَلَيْهِمْ ، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ،

جب وہ پشوا الگ ہو جائیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی اور وہ عذاب دیکھیں گے اور آپس کے تعلقات قطع ہو جائیں گے۔ اور پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ایک بار پھر ہمیں (دنیا میں) جانے کا (موقع) ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح الگ ہو جائیں جس طرح یہ ہم سے الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمال ان کو افسوس دلانے کے لئے دکھائے گا اور ان کو دوزخ سے لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔

قَبْرًا: وہ الگ ہوا، وہ یزار ہوا۔ تَبْرًا سے ماضی۔

كَوْنًا: (دنیا میں) لوٹ جانا۔ پھر جانا۔ مصدر ہے۔

تشریح: اوپر کی آیت میں آخرت کے عذاب کی سختی کی کیفیت کا بیان ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سرداروں اور ان کی اتباع کرنے والوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا تو وہ سردار عذاب کو دیکھ کر ان لوگوں سے اپنی یزاری ظہر کرتے ہوئے الگ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کافروں کو انبیاء کا اتباع اور نیک کام چھوڑنے اور اپنے اوقات کو لغو باتوں میں ضائع کرنے پر تو ندامت و شرمندگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دنیا کو دین پر ترجیح دینے سے حسرت و افسوس ہوگا۔ سدی نے کہا کہ اگر کفار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور اس اطاعت پر ان کو جنت میں جو درجات ملتے وہ قیامت کے روز ان کے سامنے پیش کئے جاتیں گے اور ان سے کہا جائیگا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو ہمیں یہ درجے ملتے۔ پھر ان کے سامنے ہی وہ درجے مومنین کو تقسیم کر دئے جاتیں گے۔ اس وقت کافر بہت نادام ہوں گے اور حسرت و افسوس کر کے روئیں گے۔ (مطہری ۱/۱۶۳)۔

حلال و طیب غذا

۱۶۸، ۱۶۹۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا مَخْطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ؕ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْىِّ وَالْفَحْشَاۤءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ؕ

اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے حلال و پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ بیشک وہ جبارا کھلا دشمن ہے۔ بیشک وہ جہمی

بڑی اور بے حیائی کی باتیں ہی بتائے گا اور یہ کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہ جو حرم نہیں جانتے۔

مَحْکُوطَات : یہ تَفْہِیْم کی جمع ہے۔ پلنے والے دو سو قدموں کی درمیانی مسافت کا نام تَفْہِیْم ہے۔ یہاں شیطانِ اعمال و افعال اور دوستِ مروت ہیں۔ (معجمی ۱/۱۶۵)۔

الْمُحْشَات : نفسِ کلم۔ بے حیائی کا کلم۔

تَشْرِیح : ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پاک و عین چیزیں کہنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ نفس کی خواہش پر شیطان کی پیروی کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے اور حرم اور حرام کو طاعت و بندگی کے طور پر سمجھنا ہے۔ یہیں گناہ اور بے حیائی کی طرف اشارہ ہے۔

حضرت ابنِ مسعود کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے اندر شیطان کا بھی اثر ہے اور قریش کے بھی۔ شیطان کا اثر یہ ہے کہ وہ شرک کا وعدہ دلاتا ہے اور حق کی مٹدوب کرتا ہے اور قریش کے اثر یہ ہے کہ وہ بھلائی کا وعدہ دلاتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ یہی جو شخص اپنے دل میں فکوتی (قریش کے) خیال پالتے تو وہ جان لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کی حمد کرے اور اگر کسی کے دل میں برائی کا دوسرا آئے تو وہ جان لے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کے کلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ (معجمی ۱/۱۶۵)۔

حضرت ابنِ عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن وقاصؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا اے سعدؓ پاک و عین لقمہ کھاتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمایا رہے گا اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی (طہ کی) وجہ سے پانچ دن تک اس کی عذات قبول نہیں ہوتی، جو گوشت پرست حرام سے پلا وہ جہنمی ہے۔ (ابن کثیر ۲/۱۲۰)۔

اندھی تقلید اور اس کی مثال

۱۶۰، ۱۶۱ - وَلَئِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتَهُمْ أَوَلَوْ كُنَّا نَبَاءَ مَنْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يُهْتَدُونَ ۚ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَكَمَّ كِلَا الَّذَيْنِ يَنْتَوِي بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا أَذْعَانًا وَنِدَاءً لَهُمْ يَنْتَوِي عَنْهُمْ يُفْهَمُونَ ۚ

اور جب ان (کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر چلتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ و دادا کو پایا ہے۔ مگر ان کے باپ و دادا کچھ بھی نہ سمجھتے تھے اور نہ وہ راست پر چلتے تھے (تو کیا ہم بھی یہ ان کے طریقے پر چلتے ہیں)۔ اور کافروں کی مثال تو ایسی ہے جسے کوئی سچا چلا کر ان جانوروں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے (یہ کفار)۔ ہرے ہیں، گوتے ہیں، اندھے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

أَلْفَيْنَا - ہم نے پایا۔ (آغاز سے ملنے)۔

يَنْتَوِي - وہ چلاتا ہے۔ وہ جھٹکتا ہے۔ (تفنی و تفسیر سے مستعار)۔

شہابی نزول : ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور جنت کی رغبت دلائی اور عذاب سے ڈرایا تو رضی بن خریفہؓ یہودی نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپؐ کی اتباع نہیں کریں گے بلکہ جس پر ہم نے اپنے باپ و دادا کو پایا ہے اس پر چلتے ہیں۔ کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے اچھے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (مطہری ۱/۱۶۵، ۱۶۶)۔

تفسیر : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آباد و اجداد کی تقلید و اتباع سے منع فرمایا ہے کیونکہ ان کو نہ تو عقل تھی نہ ہدایت۔ ہدایت سے مراد وہ احکام ہیں جو ہدایت و اجتناب اور خصوصی شرمیہ سے اجتناب کئے گئے۔ ہم قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس میں آباد و اجداد کی تقلید کی جو ممانعت تھی ہے اس سے مراد باطل عقائد و احسن میں تبدل و یہود کی تقلید کرنا ہے۔ صحیح عقائد اور اہل صلہ میں آباد و

بعد لو کی تقلید کرنا اس میں داخل نہیں۔ (معارف القرآن ۳۱۳، ۳۱۴ / ۱)۔

اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ پاپہ دہرا کی تقلید کے پیچھے الجھ پڑے ہیں کہ جب لوگ کو بدلت کی طرف بلایا جاتا ہے اور احکام الہی ماننے جانتے ہیں تو یہ ان پر کھن نہیں دھرتے اور نہ ان میں خور و فکر کرتے ہیں۔ ان کی مثال بھیو بکریوں کی ہے کہ جب ان کو کوئی پکارا ہے تو وہ اس کی آواز خوشی میں مگر کچھ سمجھتی نہیں۔ چونکہ یہ لوگ احکام الہی کو توجہ سے نہیں سنتے اس لئے ہر سے ہیں اور نہ ان کی زبان سے کلمات خیر نکلتے ہیں اس لئے گونگے ہیں اور ہدایت کو دیکھنے میں نہیں اس لئے اندھے بھی ہیں۔ چونکہ ان کی فکر و نظر میں خلل واقع ہو گیا ہے اس لئے دین کی بات کو سمجھتے نہیں۔ (مطہری ۱۶۶ / ۱)۔

یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو پوجتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ ان میں زندگی ہے اور نہ انہیں کچھ احساس ہے۔ (ابن کثیر ۶۰۳ / ۱)۔

حرام اشیاء کا بیان

۱۴۳، ۱۴۴ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۚ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلٰیكُمْ الْفٰسِقَةَ وَالْفَحْشَۃَ وَالْمُنْكَرَ ۚ وَلَكُمْ مِنَ الْخٰیضِ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ ۚ فَمَنْ اَفْسَدَ فَلَا اِغَاۡرَ لَہُمْ عَلَیْہِ ۚ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

اے ایمان والو! تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام اور حلال اور حلال اور حرام کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، حرام کیا ہے۔ پس جو کوئی کجوار، رستہ ہو جائے اور وہ حکم بدلتی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ عمل نہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ جیسے والا مہربان ہے۔

لغت میں مَنَیْہ (مردار) اس جانور کو کہتے ہیں جو ذبح کے بغیر مر جائے شرح میں نام معنی مراد لے گئے ہیں یعنی نولہ وہ غیر اللہ کے نام پر

ذبح کیا گیا ہو یا اس کا معلق نہ لکھا گیا ہو یا اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر
معلق نہ لکھا گیا ہو یا مشرک نے لکھا ہو یا جہاز یا دیوار سے گر کر مر گیا
ہو یا اس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو یا اس کا مٹا گھونٹ کر مارا
ہو ، شرع میں ان سب کو نجس (مردار) کہتے ہیں ۔ (احتیاطی ۱/۵۲۹)۔

الدم : دم خون کو کہتے ہیں ۔ حرب کے لوگ خون کو جھپٹتے تھے ۔
پھر اس کو توڑے وغیرہ پر بھون کر کھاتے تھے ۔ یہ اسلافی اخلاق کو
نافذ کرتا ہے مگر کبھی مور تلی وغیرہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں ۔ اس لئے
ان کا کھانا درست ہے ۔ (احتیاطی ۱/۵۳۰)۔

امہ ، ابن ماجہ اور دار قطنی نے ابن عربی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لئے دو مردار ، پھلی اور ٹڈی اور دو خون کبھی
اور غلی حلال کر دئے گئے ۔ (ابن کثیر ۱/۲۰۵)۔

لَحْمُ الْخَيْثُورِ - خور کا گوشت ۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شور کی کل چیزیں
گوشت پھری وغیرہ حرام ہے ، ان کا کھنا درست نہیں ۔ اہم قرطبی
نے فرمایا ہے اس سے مقصود لحم یعنی گوشت کی قطعیں نہیں بلکہ
اس کے تمام اجزاء بڑی ، کھلی ، پھلی ، پٹنے سب ہی باہر سے
حرام ہیں ۔ طہرینہ کرنے سے بھی پاک نہیں ہونا کہ لکھ وہ نجس
اصحیح بھی ہے اور حرام بھی ۔ حدیث میں صرف چیز پینے کے لئے
اس کے پل کا استعمال جائز قرار دیا ہے ۔ (معارف القرآن)۔

الْمُطَرَّةُ - اسطرار ، ہے جسے مور ناہاری کو کہتے ہیں ۔ (مختصر زاد المسنی بحوالہ)۔
تفہیم : اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان انھوں کی باتوں میں نہ آؤ
ہماری پیہ کی برائی چیزوں میں سے پاک چیزیں طوق سے کھاؤ پیاؤ اور ہماری انھوں کا
شکر واکرہ کہ ہم نے ان چیزوں کو جہاد سے لئے پیدا کیا ہے ۔ جن چیزوں کو کافر پاک
کہتے ہیں ان میں سے صرف پیہ چیزیں حرام ہیں انکو نہ کھاؤ ۔ (۱) مردار (۲) خون
(۳) نور کا گوشت (۴) وہ جو غیر اللہ کے لئے یعنی بتوں وغیرہ کے نام پر ذبح کیا
جائے ۔ جب کوئی بھوک کے مارے ناچار ہو جائے تو اس وقت ان چاروں حرام چیزوں

کے کھانے میں کوئی عمامہ نہیں بٹھریکے وہ حد سے تھوڑا نہ کرے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حکم برداری اور سرکشی نہ ہو اور ان چیزوں کو صرف جان بچانے کے لئے کھانے اور لذت و خواہش کا طالب ہو کر نہ کھانے اور نہ قدر سے ضرورت سے زیادہ کھانے۔

مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس نے رسولوں اور مومنوں کو حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ تولی طویل سفر کرے وہ پر اچھو، اور غبار آلود ہوتا ہے [یعنی اماکی قیامت کے مارے سامان گنتے ہیں] لہذا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب یا رب پکارے لیکن اس کا کھانا پینا اور دینا اور خواہش مہربم ہے پھر دعا کیجے قبول ہو۔ (ابن کثیر ۲/۲۰۵)۔

مکثان حق کا انجام

۱۷۳-۱۷۶۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَیُسْتَوْرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِیْلًاۙ اُولٰٓئِكَ مَا یَاكُلُوْنَۙ فِیۡ بُطُوْنِهِمْۙ اِلَّا النَّارَۙ وَلَا یَكْفِیْهِمْ اللّٰهُ یَوْمَۃَ الْبَعْثِۙ وَلَا یُزَكِّیْهِمْۙ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌۙ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اَسْتَوْرَاۙ اَلْقُلَّةَۙ یَالْعَدٰیۙ وَالْعَذَابُۙ بِالْمُتَّقِیْنَۙ وَفَمَّا تَضَيَّرَ قَوْمٌ عَلٰی النَّارِۙ ذٰلِكَۙ بِاَنَّ اللّٰهَ تَوَرَّۙ اَلِكُفْۢمَۙ بِالْحَقِّۙ وَاِنَّ الَّذِیْنَ اَسْتَكْتَفٰۤوْا فِی الْكِتٰبِ لَفِیۡ شِقَاقٍۙ یَعِیْبُۙ

بیشک جو لوگ حق چیزوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور قیمت سے روز اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے کہ وہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں غریبی اور بخشش کے بدلے میں عذاب - سوچ (لوگ) روزانہ کے لئے کس قدر یا بہت ہیں۔ یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے حق کے ساتھ کتاب انکری حق اور جنت جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا اللہ وہ بڑی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔

بُطُوْنِهِمْ۔ ان کے پیٹ۔ یہ جمع ہے اس کا واحد بُطْنٌ ہے۔

شِشَقَاقِ - سَلَالَت - مُد - مُشَقَت -

شہانِ نزول - یہود کے رؤسا اور علماء غریب لوگوں سے صریح طرح کے بدبے اور کھانے پینے کی چیزیں لیا کرتے تھے اور دل میں یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں معیشت نہ ہونے تو ان کو یہ خوف ہوا کہ اس اگر ہم نے ان کی تبلیغ کر لی تو یہ ساری آدنی بات سے چلی جائے گی اس لئے یہودی نے یہ بیوقوفانہ حرکت کی کہ آپ کی صفات اور نعمتوں کو بدل دیا پھر ان بدلی ہوئی صفات کو عوام کے سامنے بیان کیا تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی من صفات سے مختلف تھیں جو اصل تورات میں مذکور تھیں اس لئے لوگوں نے قسبہ کی تبلیغ نہ کی۔ علامہ ابنی نے اسی طرح ذکر کیا ہے اور شعلی نے ابو صالح اور ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ سے بھی اسی طرح بیان کیا۔ (مطہری، ۱/۱۵۲)

تشریح - حدیث کے یہود جانوروں کی بھت و حرمت اور ان کے کھانے میں مسلمانوں کو بڑی چہیز گہری بتایا کرتے تھے حالانکہ خود حرام کھانے میں بڑے مطلق تھے۔ یہی نہیں بلکہ یہ لوگ حکم الہی کو چمپاتے تھے خود پہرے لیکو مسائل کے حسبِ نظر فتویٰ دیتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے ناز کر وہ حکم کو چمپاتے اور اس کے بدلے میں خودی ہی قیمت لیکر کھاتے ہیں تو یہ ان کے لئے جہنم کی آگ ہو جائے گا اور قیمت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے سہ پہل کے ساتھ ہت بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو عقیقوں کی نعمت سے پاک و صاف کرنے کا اور ان کے لئے عذاب الیم تیار ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب سؤل لیا۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر دوزخ کے اس قدر وسیع اختیار کئے ہیں کہ گریبان کو آتش جہنم کی بہت برداشت ہے۔ حالانکہ کسی کو بھی اس کی برداشت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ باتیں ڈرانے کے لئے نہیں بلکہ یہ اسی طرح واقع ہوں گی۔ کچھ کہ ہم نے ایک کتاب پر حق بھجودی اور اس میں جس چیز کا وعدہ کیا تھا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں اور بے یقینی ٹھیکریں کرتے ہیں وہ بلاشبہ جہنم میں پڑے ہوں گے۔ (احمدی، ۱/۱۵۲)

حقیقی بھلائی

۱۷۷۔ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ۖ وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ

یعنی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا کرو بلکہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال کو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سالکوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جب کوئی جہد کریں تو اس کو پورا کریں اور تلکدستی اور تکلیف کے وقت اور جنگ میں صبر کریں (ثابت قدم رہیں) یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔

الرِّقَابُ : گروہیں - واحد رَقَبٌ۔ یہاں مرد و عطاؤں و دیگر غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔

الْبَأْسَاءُ : سختی - غلجہ دستی - مفلسی۔

الضَّرَّاءُ : دکھ درد، مصیبت - اہم ہے۔

الْبَأْسِ : قتال، لڑائی، جنگ۔

تشریح : جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کر دیا گیا تو یہود و

نصرانی اور مشرکین اس بارے میں بڑا شور و شغب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے۔ اس آیت میں توہیل قبلہ کے بارے میں بحث کو یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا کہ تمہارے خیال میں دین کا تمام حر انحصار اس بات پر ہے کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف۔ تم نے صرف سمت و جہت کو دین کا مقصد بنا لیا حالانکہ اصل بھلائی اور ثواب اللہ تعالیٰ کی اطاعت

میں ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق و مغرب یا کسی اور سمت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جانب رخ کرنے کا حکم دے اسی کی تعمیل میں ثواب ہے۔ جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا تو اسی میں ثواب تھا اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ارشاد ہوا تو اب وہی ثواب ہے۔ مشرق و مغرب کا خاص طور پر ذکر اس لئے کیا گیا کہ یہود و مغرب کی طرف اور نصاریٰ مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔

اس آیت میں اصولی طور پر تمام احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات اور انفاق کا اجمالی ذکر ہے۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک اسی آیت کی مزید تشریحات ہیں۔ (معارف القرآن ۳۱، ۳۲، ۱/۱)۔

اعتقادات: اللہ تعالیٰ پر اس طرح ایمان لائے کہ اس کو جلال ذات اور کمال صفات میں یگانہ سمجھئے۔ حدوث کے عیب اور ضد و مثل سے پاک سمجھئے۔ اور جیسا اس نے اپنے آپ کو بتایا ہے اسکے بارے میں ویسا ہی اعتقاد رکھئے۔

یوم آخرت پر ایمان لانا: یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، اس میں حساب و کتاب، میزان و صراط، جنت و دوزخ، شفاعت و مغفرت، ثواب و عذاب دائمی سب آگیا۔

فرشتوں پر ایمان لانا: یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئی ہے، جسم و روح والے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جو ان کو حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں۔ انبیاء کے پاس وحی لاتے تھے۔

کتاب پر ایمان لانا: اس سے قرآن مجید مراد ہے۔ قرآن کریم اور تمام کتب الہیہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں اور غیر مخلوق ہیں۔

انبیاء پر ایمان لانا: تمام انبیاء پر یکساں ایمان لانا۔ انبیاء سب کے سب صفات اور کمالات سے معصوم اور پاک ہیں۔

عبادات: اللہ تعالیٰ کی محبت میں مائل دینا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چہار صورتوں اور مانوں کو

نہیں دیکھنا، وہ چہارے دلوں اور ہمالیوں کو دیکھتا ہے۔ (مسلم)۔

درشتہ داروں کو دینا: اس میں سب طرح کے درشتہ دار شامل ہیں خواہ ان سے کبھی نہیں ہو یا مالکی۔ اللہ تعالیٰ نے درشتہ داروں کو داروں پر اس لئے مشفق فرمایا کہ وہ سروں کے مقابلہ میں ان کو دینا زیادہ ایسر اور سوجب ثواب ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایک دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور ایک دینار مسکین کو دے اور ایک دینار اپنے دل کو دے تو ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو تو نے اپنے دل پر صرف کیا۔ (مسلم)۔

حضرت ابن مسعودؓ کی زوجہ حضرت زینب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عورتوں کے گروہ صدقہ اور خیرات کر اگرچہ اپنے زیور ہی سے ہو۔ حضرت زینب اور ایک دوسری عورت نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو اور جو یتیم اپنی پرورش میں ہو، اگر اس کو صدقہ دیا جائے تو کفایت کرے گا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا ایسے دینے میں وہ ثواب ہیں۔ ایک ثواب درشتہ داری کا اور ایک صدقہ کا۔ (بخاری)۔

حضرت سلمان بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا تو صدقہ ہے بی اور درشتہ و غریب کو صدقہ دینا، صدقہ ہی ہے اور صلہ رحمی بھی انہم احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی؟

یتیموں کو مال دینا: یتیم اس بچہ کو کہتے ہیں جس کا باپ باقی ہونے سے پہلے مر جائے یا گم ہو جائے اور کوئی اس کا کمانے والا نہ ہو اور نہ ہی وہ خود روزی کما سکتا ہو ایک حدیث میں ہے کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ ائمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ملتے قریب ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی درسیانی انگلی سے قریب ہے۔ (بخاری، احمد، ابوداؤد، ترمذی)۔

حضرت ہمام، ثنیت ابو بکرؓ قناتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئی اور وہ سڑک خمی میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور وہ مشرک ہے۔ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں، آپؐ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

مسکین کو دینا مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اس کے کھانے پہنچے ۔
 جتنے اونٹن ، رہنے بٹنے کو کافی ہو سکے ۔ اس کے ساتھ بھی ملوک کیا جائے جس سے
 اسکی حاجت پوری ہو اور وہ فقر و فاق اور قحط و قلت کی حالت سے بچ سکے ۔ سمجھیں
 میرا حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
 مسکین صرف وہی نہیں جو مالکنا پھر ایک اور ایک ایک دو دو گھوڑی یا روٹی کے ایک
 ایک دو دو لقمے چھاتا ہو بلکہ مسکین وہ بھی ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اس کے سب
 کام نکل جائیں ۔ نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائے جس سے لوگوں کو علم ہو جائے کہ ان میں
 سے کوئی اس کو کچھ دے ۔

مسافر کو دینا ۔ ابن السہیل مسافر کو کہتے ہیں ۔ جہاں وہ مسافر مراد ہے جو اپنے اہل
 و عیال سے الگ ہو اور اس کے پاس سفر خرچ نہ رہا ہو ۔ ایسے مسافروں کو احادیث
 جاتے کہ وہ اطمینان سے اپنے وطن پہنچ جائیں ۔ اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی
 مودعت میں سفر کر رہا ہو ۔ اسے جانے نہنے کا خرچ دینا چاہیے ۔ جہاں بھی اسی حکم میں
 ہے ۔

مسائل کو دینا ۔ مسکین وہ لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظہیر کر کے لوگوں سے مانگیں ،
 انہیں بھی صدقہ زکوٰۃ دینا چاہیے ۔ حضرت سہیل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسائل
 کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آئے ۔ (ابوداؤد) ۔

ایک روایت میں ہے کہ تمپنے نے فرمایا : تم مجھ پر اگر حقے بکری کے بٹے
 بونے کمر کے سوا کچھ صبر نہ ہو تو وہی دے ۔ (امام داؤد ۔ ترمذی) ۔

گرونیوں کے چھڑنے میں دینا ۔ اس سے عباد غلاموں کو نزاہ کرنا ہے ۔
 خواہ وہ غلام ہوں جنہوں نے اپنے مالکوں کو نکھد یا ہو کہ اگر ہم جنہیں اتنا اتنا دیدیں تو
 ہم آزاد ہیں لیکن پھر چاہے اتنا ادا نہ کر سکیں تو ان کی ادا کر کے انہیں نزاہ کرنا ۔

نماز قائم کرنا ۔ فرض اور نفل نماز کو وقت پر ، آداب ، مستحبات اور سنن کی پوری
 رعایت اور نہایت اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح ادا کرنا جس طرح برا
 نبی کا حکم شریعت نے دیا ہے ۔

زکوٰۃ ادا کرنا : اس میں نقلی صدقات و خیرات شامل نہیں ۔ یا اس سے مرد نفس کو

قصاص میں ایک زندگی ہے تاکہ قر (خواریزی سے) بچے۔

انقضاص: بدو، قتل کا بدو، مہاکلت، مراد یہ ہے کہ جتنا کسی نے کسی پر ظلم کیا دوسرے کے لئے اتنا ہی بدو لینا جائز ہے۔ اس سے زیادتی کرنے جائز نہیں۔ اسی لئے شرع کی اصطلاح میں قتل کرنے اور زخم لگانے کی حد سزا کو جس میں معلومت اور عمدت کی رعایت کی گئی ہو قصاص کہہ جاتا ہے یعنی جان کے بدلے جان لینا۔ (معروف، قرآن ۴۳۵: ۱)۔

قَتْلُیْن: مقتول۔ قس کئے ہوئے۔ واحد قتل۔

تَبَاغِیْہُ بِأَمْرٍ وَجِبَ: دستور کے مطابق پوری کرنا، امر مقتول کے ورثہ مقتول کے بدلے میں قاتل کا خون معاف کر دیں اور صرف نوبہا لینے پر راضی ہو جائیں تو قاتل کا خرچہ ہے کہ دستور کے مطابق پوری پوری مناسب رقم نفی، شرافت اور نفی کے ساتھ ادا کرے

شَدَنُ نَزُولِ: اس کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ہو قبیلہ اور بنو نصر کی جنگ ہوئی تھی جس میں بنو نصر غالب آئے تھے۔ اب یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب نصری کسی قرہی کو قتل کرے تو اس کے بدلے اسے قتل نہ کیا جاتا تھا بلکہ ایک سو دس گجھ دیت کے طور پر لی جاتی تھی اور جب کوئی قرہی کسی نصری کو مار ڈالے تو اسے قصاص میں قتل کر دیا جاتا تھا اور اگر دیت لی جاتی تو بیک سو دس گجھ کی بجائے دو سو دس گجھ لی جاتی تھی۔ پس ان قصاص کے جاہلیت کی اس رسم کو مٹا دیا اور اس و مساوات کا حکم دیا۔

امام ابو محمد بن ابی حاتم نے اس کلام نزول اس طرح بیان کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے عرب کے دو قبیلوں میں جنگ ہوئی تھی جس میں دونوں طرف کے بہت سے آدمی اور غلام مرد اور عورتیں قتل ہوئیں۔ ابھی ان کے معاف کا قصہ نہ ہوئے تھے پایا تھا کہ اسلام کا زمانہ شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد پہلے پہلے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلہ نے جو قوت و شوکت والا تھا کہا کہ ہم دس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلے میں جہاد اٹھو کوئی اور عورت کے بدلے میں مرد قتل نہ کیا جائے۔ اس جملہ اور غلامانہ مطالبہ کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کثیر ۱/۲۰۹)۔

تفہیم: اسلام کا مادہ قانون یہ ہے کہ جس نے قتل کا ارتکاب کیا ہو اسی کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ آزار کے بدلے میں آزار، ظلم کے بدلے میں ظلم اور عورت کے بدلے میں عورت، اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل کرنا۔ اسی طرح اگر قاتل ظلم ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آدمی کو قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ (معارف القرآن ۱/۲۳۶)۔

قصاص لینا اگرچہ مقتول کے ادبیا کا حق ہے مگر باطل عدالت میں کو اپنا یہ حق خود وصول کرنے کا اختیار نہیں کہ خود ہی قاتل کو مار ڈالیں بلکہ اس کے حصول کے لئے مسلمان سلطان یا اس کے کسی نائب کا حکم ضروری ہے کیونکہ قصاص کسی صورت میں واجب ہوتا ہے اور کسی صورت میں نہیں نیز اس کی جزئیات بھی دقیق ہیں جن کو ہر شخص معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ مقتول کے اولیاء۔ فیصے میں مطلوب ہو کر کوئی زیادتی بھی کر سکتے ہیں۔ اس لئے حق قصاص کے حصول کیلئے اسلامی حکومت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ (معارف القرآن، ماحول قرطبی ۱/۲۳۷)۔

اگر مقتول کے وارث اپنے مسلمان بھائی قاتل کو قصاص معاف کر دیں اور کسی قدر مال پر راضی ہو جائیں اور عدالت اپنا قبول کر لیں تو ان کو چاہئے کہ سہولت اور دستور کو ملحوظ رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ قاتل کی شکستہ سی کے باوجود خودی یا انتقام کا تقاضا کریں بلکہ اس کو سہولت دیں۔ اسی طرح قاتل کو بھی ملامت ہے کہ من کے احسان کو فراموش نہ کرے جو رقم ملے پائی ہو اس کو کسی حیلہ و بہانہ کے بغیر عموماً طریقہ سے لٹا کرے۔ اور جو کوئی اس کے بعد دیادتی کرے کہ دیت لیکر قاتل کو مار ڈالے تو اس کے لئے عذاب الیم ہے۔ (مقتالی ۱/۵۳۷)۔

ابن جریر نے فقہاء سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ من کے لئے دیت کا بل حلال فرمادیا جو جیلے کسی کے لئے حلال نہیں فرمایا۔ یہود کے ذمہ قصاص تھا یا خون معاف کرنا۔ دیت نہ تھی۔ دل و نمیل کو خون معاف کر دینے کا حکم تھا۔ قصاص بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے من سے دیت پر تحقیر اور سہولت فرمائی کہ ان کے لئے قصاص، معاف کر دینا۔ اور دیت لینا جنہوں پر مشروع فرمادئے۔ (مطہری ۱/۱۸۵، ۱۸۶)۔

ابن شریک طبرانی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔

(۱) قصاص یعنی بدلہ سے ملے۔ (۲) معاف کر دے۔ (۳) دیت یعنی جہان سے ملے۔
 اور اگر وہ کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو۔ اگر ان میں سے ایک کام کر پختے کے بعد بھی
 وہ زیادتی کرے تو ہمیشہ کے لئے جیسی ہو چکا ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے دیت
 سے لی پھر قاتل کو قتل کر دیا تو اب میں اس سے دیت بھی نہ لوں گا بلکہ اسے قتل ہی
 کروں گا۔ (ابن کثیر ۲/۱۰۱)۔

پھر فرمایا کہ اسے مثل دلوں قصاص کا طریقہ رائج ہونے میں تباہی سے لئے زندگی
 ہے۔ کیونکہ یہ قاتل کو قتل کے بدلے سے باز رکھے گا اور وہ سچے مار مار کر ہی قتل
 کروں گا تو قصاص میں صبری بھی جان جائے گی اس طرح قصاص کے مشروع ہونے سے وہ
 جانیں بچ جائیں گی۔ نیز اس جاہلیت ایک نفس کے عوض بے شمار توکوں کو بارگاہِ حق
 سے ایک نذرِ مصیبت دھوا جائے گا۔ چنانچہ قصاص کے حکم سے ہزاروں جانیں بچ
 گئیں (مطہری ص ۱۰۷)۔

وصیت کے احکام

۱۸۰، ۱۸۲۔ كَتَبْتُ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ أَنْ يُرْسِلَ
 خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى
 الْمُتَّقِينَ ۚ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
 يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤْمِنٍ مَنَافَةً
 أَوْ قَضَلَخَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ

ترہ پر یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت نہایت آئے
 (موت کی علامات معلوم ہوں) اور وہ ترکہ میں کچھ میں چھوڑے تو اس کو اس
 باپ اور رشتہ داروں کے لئے دستور کے مطابق وصیت کرنی چاہئے۔ یہ پرستار
 گھروں پر ضروری ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو من کر بدل دے تو اس کا
 گناہ وہی پر ہے جو اس کو بدلتا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ خوب سنتے والا ہے۔ پھر
 جس کو وصیت کرنے والے کی جانب سے غرلنداری یا نا انصافی کا اندیشہ ہو پھر
 اس نے ان میں صلح کرادی تو اس پر کچھ گناہ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ

صالح کرنے والا بہترین ہے ۔

الْوَصِيَّةُ - ہر اس چیز کو وصیت کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے خواہ زندگی میں یا مرنے کے بعد اُتر عرف میں اس حکم کو وصیت کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم مرنے کے بعد ہو ۔

مَوْتُہِی : وصیت کرنے والا ، مَيِّتًا سے اسم فاعل ۔

جَنْفًا - طرہ داری ، علم ، نظر ، فطنت ۔

تشریح - اسلام کے شروع میں جب تک میراث کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے ، پھر حکم تھا کہ مرنے والا ترکہ کے ایک چوتھائی میں پہنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لئے جتنا دینا مناسب سمجھے وصیت کر دے ۔ باقی دو چوتھائی جو بچتا تھا وہ اولاد کا حق ہوتا تھا ۔ اس آیت میں وصیت کے اسی حکم کا بیان ہے ۔ اس حکم کے تحتین جز ہیں ۔

(۱) مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے

مقرر نہیں ہیں ۔ ان کے حصوں کا قصین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد ہوگا ۔

(۲) ایسے رشتہ داروں کے لئے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے ۔

(۳) ایک چوتھائی سے زیادہ مال کی وصیت جائز نہیں ۔

ان تینوں احکام میں سے پہلا حکم اکثر صحابہ و تابعین کے نزدیک میراث کی قوت نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گیا ۔ دوسرا حکم جس کی رو سے رشتہ داروں کے لئے وصیت کرنا فرض ہے وہ بھی باجماع مست منسوخ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جزاء الوداع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق حود دیدیا ہے میں نے اسے اب وارث کے لئے وصیت جائز نہیں (صحیحین) البتہ جو رشتہ دار شرعی وارث نہیں ان کے لئے ایک چوتھائی مال تک وصیت کرنے کی اجازت ہے ۔ تیسرا حکم جس میں ایک چوتھائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ، اب بھی باقی ہے ۔ البتہ وارثوں کی اجازت سے ایک چوتھائی سے زیادہ تک پورے مال کی وصیت بھی جائز ہے ۔ (سندوف القرآن ۳۲۵ ، ۳۲۶ / ۱) ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوی ایک لوگوں کے اہل ستر میں تک کر رہتا ہے اور وصیت میں حکم کرتا اور

برائی کے عمل پر حاضر ہوئی وجہ سے جتنی بن جاتا ہے اور بعض لوگ ستر سال تک بد اعمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں بدل و انصاف کرتے ہیں اور ان کا آخری عمل بخلا ہوتا ہے اور وہ جہنم بن جاتے ہیں۔ (ابن کثیر ۱/۲۳۳)۔

روزہ کا بیان

۱۸۲، ۱۸۳۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلٰى الْاَنۡبِيَاۡ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اَيَّامًا مَّفۡذُوٰثٍ ۝
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيۡضًاۤ اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍۭ اٰخَرَ ۝
وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيعُوۡنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ سَفِيۡفٍۭ ۝ فَمَن تَطَوَّلَ خَیۡرًا
فَعُوْا خَیۡرًا ۚ ؕ وَاَنۡ تَصُوۡمُوا خَیۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنْتُمْ تَعْلَمُوۡنَ ۝

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کر دیئے گئے۔ جس طرح تم سے پہلے
لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر بھوکہ ہو جلا۔ محنت کے چند روز تک
پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو وہ اپنا بیماری اور سفر کے
بعد (دوسرے دنوں میں تصویلاً پوری کر دے۔ اور جو لوگ اس کی طاقت
رکھتے ہوں) جن کو روزہ رکھنا دھار ہو مثلاً بڑھے لوگ، حاملہ اور دودھ
پانے والی عورتیں وغیرہ) تو ان کو اس کے بدلے میں ایک صلیقہ کو کھانا دینا
چاہئے۔ پھر جو شخص اپنی خوشی سے انکی کسرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے۔ اور
جس دن سے لئے بھی بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو اگر تم سمجھتے ہو۔

الصِّيَامُ۔ روزہ رکھنا، معذور ہے۔ اس کے لفظی معنی رکنے اور بچنے کے ہیں۔
شرعی اصطلاح میں صحیح صلیقہ سے نیکر فردب آفتاب تک روزے کی نیت
سے کھانے چھوڑنا اور معاشرت سے رکھنا اور باز رہنے کو سہم یعنی روزہ
کہتے ہیں۔

مَفَذُوٰثٍ: مجھے ہونے۔ چند محنت کے دن۔ اس کا واحد مَفَذُوٰثٌ ہے۔

عِدَّةً: محنت، شمار، مدت۔

يُطِيعُوۡنَهٗ: وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ اس کی قوت رکھتے ہیں۔ يٰۤاَيُّهَا سے
مصدر ہے۔

فَدَّيْتَهُ ۝ وہ دل جو جان بھانسنے کے لئے یا قبیحی کو قبیح سے چھڑانے کے لئے
 یہ یاد دہرائے۔ شریعت میں فدیہ اس دل کو کہتے ہیں جسے انسان عبادت
 خداوندی میں سرزد ہونے والی کسی کوتاہی کی سزا کے طور پر مسکینوں کو
 دیتا ہے (المائدات ۳۰)۔

تشریح

سایہ استخوان میں روزہ کا حکم - اس آیت میں روزے کے حکم کے ساتھ یہ
 بھی فرمایا کہ یہ حکم صرف بیمار سے ملنے ہی نہیں ہے بلکہ بچھری ہستوں پر بھی روزے
 فرض کئے گئے تھے۔ اور روزے کی مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آتے ہیں
 اگرچہ ان کے روزوں کی تعداد وہ اوقات میں کسی بیشی ہوتی رہی ہے۔ (معارف
 القرآن ۲۲۲/۱)۔

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں پر رات کی تاریکی شروع ہونے
 سے پہلے دوسری رات تک کاروزہ فرض تھا اور بعد اُسے اسلام میں بھی اس طرح روزہ
 فرض تھا اس لئے دونوں مشابہ ہوئے۔ (المطہری ۱۸۸/۱)۔

آگے فرمایا کہ یہ روزے اس لئے فرض کئے گئے تاکہ اس سے بیمار سے اندر اپنی
 خوبصورتی کو قابو میں رکھنے کا حکم پیدا ہو اور تم نفس کشی کے عادی ہو کر مستحق بن جاؤ۔

مرض کا روزہ - جو شخص مرض ہو اور روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں
 اضافہ کا اندیشہ یا روزہ سے دیر میں شفا ہونے کا خوف ہو یا وہ فی الحال تو تندرست ہو
 مگر جیسا کہ وہ ہے کہ ٹھکان غالب ہے کہ روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو جائیگا۔ یہ روزہ
 پانے والی اور حاملہ عورتیں جن کو اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو وہ سب
 اس میں شامل ہیں۔ اور ان پر صحت پھلنے کے بعد اور دونوں میں ٹھکانے ہونے پر روزے
 رکھنے لازم ہیں۔ بیماری کی وجہ سے فوت گئے تھے۔

مسافر کا روزہ - انوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزے سے
 رخصت کے لئے کافی نہیں بلکہ سفر کچھ عرصے کا ہونا چاہئے مگر یہ سفر کتنا عرصے کا ہو قرآن
 کریم میں مذکور نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، صحابہ کرم کے عمل اور
 بہت سے فقہاء نے اس کی مقدار تین منزل قرار دی ہے یعنی وہ مسافت جسکو پہلے سفر

کرنے والا آسانی سے نہیں روز میں ملے کر سکے۔ بعد کے فقہاء نے میلوں کے حساب سے ایامیں میں لکھ دی ہیں۔ جو شخص سفر کے دوران کسی ایک مقام پر پندرہ دن غیبر نے کی نیت کرے تو وہ سفر کی ہی رخصت کا مستحق نہیں۔

روزہ کی قضا: - مریض اور مسافر پر پہلے فوت شدہ روزوں کی نسی کی سطحیں دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے جبکہ مریض صحت یاب ہونے کے بعد اور مسافر عقیق ہونے کے بعد لگتے دنوں کی نیت پائے جن میں قضا کر سکے۔ اگر کوئی مریض یا مسافر لگتے دنوں سے پہلے ہی مریض یا سفری ہو اس پر قضا یا نسی کی وصیت لازم نہیں ہوگی۔

روزہ کا قہر: - جو لوگ روزہ کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے ان نہیں چاہتے تو ان کے لئے یہ نگہداشت ہے کہ وہ روزہ کی بھائے روزہ کا نسیہ ادا کر دیں مگر ایسے لوگوں کے لئے بھی بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھیں۔ یہ حکم بھی شروع موسم میں تھا تاکہ لوگ روزے سے مانوس ہو جائیں۔ اس کے بعد اعلیٰ قیمت میں ہم لوگوں کے حق میں یہ حکم شروع کر دیا گیا۔ اب یہ حکم صرف ایسے لوگوں کے حق میں باقی ہے جو بہت بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار کہ اب صحت کی امید نہیں رہی۔

حضرت سرسبز ابن ابی کعب سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نَزِلَتْ فَلْيُؤْذُوا نَازِلٌ ہوئی تو ہمیں اختیار دیدیا گیا تھا کہ جس کا بپا چاہے روزے رکھے، جس کا بپا چاہے وہ ہر روزے کا قہر دے دے، پھر جب دوسری آیت نَزِلَتْ فَلْيُؤْذُوا نَازِلٌ ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ رکھنا ہی لازم ہو گیا۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، طبرانی)۔

قہر کی مقدار: - ایک روزہ کا نسیہ نصف صدق محمدیہ اس کی قیمت ہے۔ نصف صاع ہمارے ہاں کے سیر کے حساب سے تقریباً چونسے دو سیر کے برابر ہے۔ اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی غریب مسکین کو مالکد طور پر دینا ایک روزہ کا نسیہ ہے۔ (معارف القرآن ۲۲۲ - ۲۲۹)۔

۱۸۵۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْمُرْقَانِ ؕ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ؕ

يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكُمْ الْبَيْتَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْفَنَاءَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِلْمَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

دعائتوں کا ہمدردی وہ ہمدردی ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لئے قرآن و حدیث کا
عمل اور اس (قرآن) میں ہدایت کی مکمل نظامیں ہیں اور وہ حق و حلال میں
فرق کرتا ہے۔ پھر قرآن میں سے جو کوئی اس ہمدردی کو پائے تو اسے چاہئے کہ وہ
اس ہمدردی کے روزے رکھے اور جو کوئی سرفیض ہو یا سفر میں ہو تو وہ (نیابتی
اور سفر کے بعد) دوسرے دنوں میں تہہ اور چوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے
میں آسانی پیدا ہے اور وہ تمہیں غلے میں فائز بنا دے اور آپ اس سے
تاکہ تم غلے چوری کرو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو شہادت (دائمی) آتی ہے تم
اس پر اس کی بڑائی جان کر دو اور تاکہ تم اس کی نعمت کا شکر کرو

تَحْفِظُ : اس سے پایا یہ ٹیپو سے بنا ہے جسے معنی حاضر اور موجود ہونے کے ہیں
شُكْرُ : ہمدردی ، جمع شکر و شکر

رَمَضَانَ : روزوں کے ہمدردی کا نام ہے۔ رمضان سے مشتق ہے۔ اس کے معنی چلنا
کے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ محفلوں کو
رمضان کر دیتا ہے (خریبہ)۔

قُرْآنُ : قرآن کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ لغت میں قرآن کے معنی جمع کرنے کے
ہیں۔ چونکہ قرآن کریم میں اکی سو تین ، آیتیں ، حروف ، آیتیں ، امر و نہی
اور وعدہ ، وعید جمع کے لئے ہیں اس لئے اس کا نام بھی قرآن رکھا ہے۔

تشریح :-

علامہ جنوی نے فرمایا کہ معظم زمانے میں کہ کسی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے نزول کا حال متعدد موقعوں پر مختلف طریقہ سے بیان
فرمایا ہے چنانچہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل
ہوا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ہم نے اس قرآن کو علیہ القدر میں نازل فرمایا ایک دور
بگڑ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والے رات میں انما اے ہلاکت یہ مقام مسنون
میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے اس کو مسنونہ طور سے نازل

کیا ہے۔ یہ کیا بات ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قرآن لوح محفوظ سے رمضان المبارک کے مہینہ کی نفلۃ القدر میں آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا تھوڑا بیس برس میں بدرجہ لائے۔ حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (حضرت) ابراہیم کے صحیفے تین رمضان اور ایک روایت کے موافق یکم رمضان کو نازل ہوئے۔ تو ریت حضرت موسیٰ پر ۶ رمضان کو نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ پر ۱۳ رمضان کو نازل ہوئی۔ اور زبور حضرت داؤد پر ۱۸ رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی آخری چھ راتوں میں نازل ہوا۔ حضرت دہلہؓ بن اسحق اور حضرت جابرؓ بنی روایتوں میں بھی اسی قسم کا مضمون آیا ہے۔ (مطبوعہ ۱۹۳، ۱۹۵ / ۱)

مذکورہ حدیث میں کچھ کتابوں کا نزول جس جس تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے وہ کتابیں ان تاریخوں میں انبیاء پر پوری کی پوری نازل کر دی گئیں۔ قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کی ایک رات میں پورے کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا پھر وہاں سے اس کا نزول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تیس سال میں رفتہ رفتہ ہوا۔

یہ قرآن اپنے اہل از سے لوگوں کو گمراہی سے نکالتا ہے اور اس میں ایسی واضح آیات ہیں کہ وہ حلال و حرام اور حدود و احکام کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ پس جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور جو شخص مرلیں ہو یا مسافر ہو تو مرلیں تندرست ہونے پر اور مسافر مقیم ہونے پر رمضان کے بعد فوت شدہ روزے پورے کرے کیونکہ دونوں پر فوت شدہ روزوں کی قضا لازم ہے۔ یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے تجہیں اس لئے دی تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تجہیں ہدایت دی اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے رہو۔

دعا کی قبولیت کا اعلان

۱۸۶۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ سکتے کہ میں قریب ہی ہوں جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں (وہ قبول کرتا ہوں) پھر لوگوں کو بھی پہنچے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں ۔

سَنَکَت : اس نے حج سے سوال کیا ۔ اس نے حج سے پوچھا ۔ سَنَکَت سے ماضی ۔

اَجْنِب : میں قبول کرتا ہوں ۔ اَجْنِبَ جیسے مضارع ۔

دَعَا : دعا ۔ پکار ۔ بلاوا ۔ مصدر ہے ۔ ۔

قَلَيْتَ حَبِيبًا : میں تیرے کو قبول کرتا ہوں ۔ اَجْنِبَ سے امر مذکر ۔

يُزِدُكَ نَوًى : وہ ہدایت پائیں گے ، وہ راہ پائیں گے ۔ زُفِدَ سے مضارع ۔

وہیل آیات : گزشتہ تین آیتوں میں دوزخ کے احکام اور فاسق کا ذکر تھا ۔ اس کے بعد بھی ایک طویل آیت میں دوزخ اور مختلف کے احکام کی تفصیل ہے ۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی غامض حمایت اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا اعلان فرما کر مخلصیت احکام کی تحریک دی ہے ۔

ظہان نزول : ایک عربی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا رب قریب ہے ؟ اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کریں یا دور ہے ؟ اگر دور ہو تو ہم اپنی اپنی اولادوں سے اسے پکاریں ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ۔ اہل جریر کی راجت میں ہے کہ صحابہ کرام کے اس سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے ؟ یہ آیت اتری ۔ (ابن کثیر ۲/ ۱۸۸) ۔

تشریح : پہلی آیت میں تمہارے اور یاد الہی اور اس کی فکر گزاری کا حکم تھا جس سے یہ احتمال تھا کہ ہم تو اس کو یاد کرتے ہیں اس کی فکر گزردی کرتے ہیں آیا وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے یا دنیا کے باطلوں کی طرح وہیں تک کسی کی رسائی دور فاصلوں پر نہیں ہوتی ۔ اس آیت میں اس شبہ کو زائل کر دیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرا حال پوچھیں تو آپ ان سے کہہ سکتے کہ

میں تو ان سے بہت ہی قریب ہوں۔ جو کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور وہ مجھ سے جو دعا کرتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں پس میرے بندوں کو بھی چاہئے کہ وہ میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ پائیں۔ (حلقی ۱/۵۳۵)۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں (مسند احمد)۔

حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ (مسند احمد)۔

حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتے ناسٹے ٹوٹتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا اس وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مردا پوری کرتا ہے یا اسے ذخیرہ کر کے چھوڑتا ہے اور آخرت میں عطا فرماتا ہے یا اس کی وجہ سے کسی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سنکر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ کمی نہیں۔ (مسند احمد)۔

حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل پر تنوں کی مانند میں بعض بعض سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لوگوں جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو تو قبولیت کا یقین رکھ کر دعا کرو۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ نعمت کرنے والوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی (۱) عادل بادشاہ (۲) روزے دار شخص (۳) مظلوم اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن بلند کرے گا۔ مظلوم کی بددعا کیلئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ گو دیر سے کروں (مسند احمد)، حرذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ابن کثیر ۱/۲۱۹، ۲۱۸۔

مکرو افطار کے اوقات و احکام

۱۸۷۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الْوَقْتُ الَّذِي يَسَاءُ لَكُمْ، مَنِ يَبَاسَ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَعَنَ . عَلِيمٌ . اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْتَمِنُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَلَّ
عَلَيْكُمْ وَعَسَى أَنْتُمْ ؕ قَالُوا بَشَرٌ مِثْرُومٌ وَيَتَّقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبِقَ لَكُمْ الْغَيْطُ إِلَّا بَيْضٌ مِنَ الْغَيْطِ إِلَّا
سُودٌ مِنَ الْغَيْطِ ثُمَّ اتَّعُوا الصَّيَامَ إِلَى الثَّيْلِ ؕ وَلَا تَبَاشِرُوا مَنْ وَأَنْتُمْ
غَائِبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ؕ تَبْتَغِ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ؕ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ؕ

روزوں کی راتوں میں تہہ سے لئے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ
تہہ اور لباس میں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے سو
اس نے تہہ اور قصور معاف کر دیا، اور تم سے دور گزری۔ (میں تم رات میں) ان سے ہم
بیسر ہو یا کرو اور اللہ تعالیٰ سے تہہ سے لئے جو کچھ (اولاد) اس (ہم بستی میں) مقدر کر
دی ہے اس کو حاصل کرو اور جب تک صبح کی مغیہ و حدی رات کی سیدہ و حاری سے
مستاز نہ ہو اس وقت تک (صبح صادق تک) کھانی کیا کرو۔ پھر تم رات تک روزہ پورا
کرو۔ اور جب تم صبح میں احکام کے لئے بیٹھے ہو کرو تو اپنی بیویوں سے احتلاط نہ
کیا کرو احکام کی حالت میں رات کو بھی احتلاط نہ کرو البتہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود
میں سو تم ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے ایسے احکام اسی طرح کہوں
کہ یہاں کرنا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔

الْوَقْتُ . بے محابہ و نامہ عورتوں کی طرف رجسٹ کرنا۔ عورتوں سے احتلاط کرنا۔ مصدر
ہے۔

تَعْتَمِنُونَ . تم خیانت کرتے ہو۔ تم حق ٹٹلی کر رہے ہو۔ (انفصاف سے معذور)۔

بَاشِرٌ وَمَنْ . تم ان سے مباشرت کرو۔ تم ان سے طو۔ مباشرت سے مراد۔

اتَّقُوا . تم کاوش کرو۔ تم طلب کرو۔

الْغَيْطُ . خطہ۔ دھات۔ (دوری)۔

غَائِبُونَ . احکام کر کے والے۔ گوشہ نشین ہوئے والے۔ غُفُوفٌ سے اسم فاعل۔

شہان نزول: ایک انصاری دن کے کام کاج سے تھکا ہوا شہنشاہ کو اپنے گھر میں آیا۔ کھانے میں کچھ نہ رہی اس لئے غلط کئے ہوئے سو گیا۔ پھر اس کو بیدار کیا تو اس نے اس قبیل سے کہ سونے کے بعد کھانا منع تھا کچھ نہ کھایا اور اسی طرح روزہ پر روزہ رکھ لیا جس سے اگلے روزہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ اس عرصہ میں حضرت عمرؓ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غلط کئے ہوئے اپنی بیوی سے صحبت کی۔ اسی طرح اور لوگوں نے بھی اسی قسم کے واقعات بیان کئے تب یہ آیت نازل ہوئی۔

تشریح: اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ انجاء اسلام میں روزہ دار کو غلط کئے ہوئے جب تک عشاء کی نماز نہ پڑھے اور نہ سوتے اس وقت تک کھانا پینا اور جماع کرنا درست تھا اور جب وہ عشاء پڑھ چکے یا غلط کر کے سو جائے تو پھر اس کے لئے یہ چیزیں اسی طرح منوع ہو جاتی تھیں جس طرح صبح صادق سے منوع ہو جاتی ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت دیکر صبح صادق تک کھانے پینے اور جماع کرنے کی عبادتِ ربیٰ خواہ عشاء کی نماز پڑھ کر یا سو کر ان چیزوں کو استعمال میں لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسار سے لئے روزہ کی شب میں اپنی بیویوں کے پاس جانا مباح ہے۔ اس لئے کہ ان میں اور تر جس بدم نہایت طبعی رغبت ہے اور ہمیں اپنے فزلی علم سے یہ بہت معلوم تھی کہ تم بہت سکو گے، لہذا ہم نے جسیں عبادتِ ربیٰ کی کہ تم صبح صادق تک ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور کھانی پینے ہو مگر جب تم عشاء کے لئے مسجدوں میں یا گھر میں رہتے ہو تو ان سے رغبت نہیں کر سکتے (حقانی ۱/۵۲۷، ۵۲۸)۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سہیلؓ بن سعدؓ فرماتے ہیں پہلے میں آنحضرتؐ کا لفظ نہیں سنا تھا تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاتے باندھے اور جب تک ان کی سفیدی اور سیاہی میں تغیر نہ ہوتی کھاتے پیتے رہے۔ اس کے بعد یہ لفظ اہل اور معلوم ہوا کہ اس سے مراد رستہ دن ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت حذی بن حاتمؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی دو دھاتے سیاہ اور سفید اپنے گھنے کے نیچے رکھے اور جب تک صبح کے رنگ میں تغیر نہ ہوئی تب تک کھا یا پینا نہ کیا۔ صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ تیرا یہ تو بہت لمبا پردہ نکلا۔ اس سے تو صبح کی سفیدی گارانت کی سیاہی سے ظہر ہو نہ عشاء ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں تو دھاتوں سے مراد دن کی

مسیحی اور راستہ کی تار پٹی ہے۔ اگر تیرے عیب کے نیچے پہ دونوں آجاتی ہوں تو گویا اس کی لہائی مشرق و مغرب تک کی ہے۔

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہری کھانا کرو اس میں برکت ہے (بخاری و مسلم)۔

حضرت عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ارہل کتاب کے دو دروازے ہیں عہری کھانے کی کافرق ہے (مسلم)۔

حضرت ابی سعیدؓ سے مروی ہے کہ عہری کھانا برکت ہے اسے نہ چھوڑو اگر کچھ نہ ملے تو چلی کا گھونٹ ہی جی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے عہری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ (مسند احمد)۔

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت و قلم میں جلدی اور عہری میں تاخیر کرتی رہے گی تب تک کھانے سے رہے گی۔ (مسند احمد)۔ (ابن کثیر ۲/۲۲۱، ۲۲۲)۔

ناحق دل کھانا

۱۸۸ - وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُنُوا بِهَا النَّاسَ أَنْ يَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ

اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور ان (اموال) کو جان بوجھ کر ناجائز طور پر کھا جاؤ۔

یا نبیاطل۔ ناجائز طریقہ سے۔ ناحق۔ غلط طریقہ سے۔

تَذُنُوا۔ تم کھینچ کر چھو، فرما چھاؤ۔ اِذْلَالٌ سے مضارع۔

فَرِحْنَا۔ کوئی حد نہ رہت، گرورہ۔ جہاں حد مرا ہے۔

شان نزول:- ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی روایت سے بیان کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بن عبد ان عہری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دوسرے صحابی سے اٹھائیں پر ایک زمین سے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ اس نے میری فلاں فلاں زمین فحش کر لی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عہری سے فرمایا کہ جہاد سے پاس اس سے گواہیں۔ عہری نے

عرض کیا کہ میرے پاس گواہ تو نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر گواہ نہیں ہیں تو امرا، انقیس کی قسم پر فیصلہ ہو گا۔ امرا، انقیس یہ سنکر قسم کھانے کے لئے تیار ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس عرض سے جھوٹی قسم کھائے گا کہ اس کا مال ناحق کھائے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی حالت میں ملے گا۔ یہ سنکر امرا، انقیس نے قسم کھانے کو ترک کر دیا اور زمین حرمی کے حوالے کر دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مطہری ۱/۲۰۹)۔

تشریح۔ باطل سے مل کھانا یہ ہے کہ کسی شخص کے مال پر جھوٹا دعویٰ کرنا۔ جھوٹی گواہی دینا، کسی کی حق بات کا انکار کر کے اس پر قسم کھالینا، کسی کا مال غصب کر لینا، لوٹ لینا، پیرا لینا، خیانت کر لینا، جوئے سے کسی کا مال لے لینا، سود، رٹوت، بیوع فاسدہ، معاملات فاسدہ، زنا کی اجرت، کھانے کی اجرت اور کابن کو کچھ دینا وغیرہ سب امور باطل میں داخل ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس کے ذمہ کچھ مال ہو اور اس پر گواہ نہ ہو اور وہ اس مال کا انکار کر بیٹھے۔ اور جب یہ منکر حاکم کے پاس پہنچے تو وہاں جھوٹی قسم کھالے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کا حال ہے جو جھوٹی گواہی دے۔ (مطہری ۱/۲۰۹)۔

حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! میں بھی جہاد کی طرح بشریوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات فیصلہ کے لئے لاتے ہو۔ اس میں یہ بات ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی دلیل بیان کرنے میں زیادہ فصیح اور مجرب زبان ہو اور میں اس سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں (حالانکہ وہ حقیقت میرا فیصلہ و قطعہ کے خلاف ہو)۔ اگر واقعی وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو لینا نہیں چاہئے کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک قطعہ ہو گا۔ (مطہری، بحوالہ بخاری و مسلم ۱/۲۱۰، ابن کثیر ۱/۲۲۵)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں واضح فرمادیا کہ اگر اہم یا قاضی کسی مغالطہ کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر دے جس میں ایک کا حق دوسرے کو ناجائز طور پر مل رہا ہو تو اس کا حق فیصلہ کی وجہ سے وہ اس کے لئے حلال نہیں ہو جاتا اور جس کے لئے حلال ہے اس کے لئے حرام نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی شخص دعوہ کرے یا جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی کا مال یا حق بذریعہ عدالت لے لے تو اس کا وہ مال اس کی گردن پر رہے گا۔ اس کو چاہئے کہ آخرت کے حساب و کتاب اور علیم و خبیر کی عدالت میں پیشی کا خیال کر کے اس کو چھوڑ دے (معارف القرآن ۱/۳۶۱، ابن کثیر ۱/۲۲۵)۔

حضرت محمد حبیب بن مہر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار شخصیں ایسی ہیں کہ جب وہ جہاد سے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو یہ جہاد سے لئے کافی ہیں وہ چار شخصیں یہ ہیں۔

(۱) امانت کی حفاظت (۲) بچ بولنا (۳) حسن خلق (۴) کھانے میں حلال کا استعمال۔

حضرت سعد بن ابی وقاص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لئے یہ دعا فرمائیے کہ میں مقبول الدعاء ہو چوں، جو دعا کیا کروں قبول ہو جائے کرے۔ آپ نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بن لو، مستحب اللہ عورت ہو جائے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، خدا جب اپنے پیٹ میں حرم لغو ڈالتا ہے تو جالیں روزیک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور جس شخص کا گوشت حرم جان سے بنا ہو وہ گوشت تو جسم کی آگ ہی کے لائق ہے۔ (معادف القرآن ۳۶۳/۱)۔

حقیقی بھائی

۱۸۹- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ، قُلْ مِنْ مَوَاقِيْتُ النَّاسِ وَالتَّحَجُّجِ وَتَيْنِ الْبُيُوتِ بَانَ تَأْتُوا النَّبِيَّاتِ مِنْ مَطْعُورٍ مَا لَكِنَّ الْبُيُوتِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَتَأْتُوا النَّبِيَّاتِ مِنْ اَبْوَابِهَا مَوَاقِفُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْهَمُونَ۔

(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! لوگ آپ سے سنے جانے کے تھکے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لئے اور حج کے لئے اوقات بنائے گئے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ تو پہلے گھروں میں ان کے بچے اگے راستہ لے کر دیکھ چکے تھے اس کی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے دو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

تَفْهَمُونَ: چاند۔ یہ بھائی کی جمع ہے۔ قمری ہسین کی ابراہیمی جہاد انوں کے چاند کو بلال کہتے ہیں

مَوَاقِيْتُ: اوقات، واحد موقیت، مینات اس وقت کو کہتے ہیں جو کسی کام کے لئے مقرر کیا گیا ہو مثلاً حج، روزہ، عید، قرآن وغیرہ۔

عشان نزول: حضرت معاذ بن جبل انصاری اور حضرت شمس بن غنم انصاری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ بھال

جھپٹے تو باریک سا غلبہ ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے بالکل بھر جاتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر باریک ہونا شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ جھپٹے دن تھا۔ یہ ایک حالت پر نہیں رہتا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (مطلبہ ص ۲۱۰/۱)۔

ایام بخاری نے حضرت براہین عازب کی روایت سے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو گھروں میں دروازوں سے نہ آتے تھے بلکہ پشت سے آیا کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (مطلبہ ص ۲۱۱/۱)۔

تشریح: اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاند کے کم زیادہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کی مدد سے اپنے دینی اور دنیوی معاملات میں وقت کا تعین کرتے ہیں مثلاً حج اور روزہ کا وقت، قرعہ وغیرہ کے وعدوں کی میعاد، تاریخوں اور عیدوں کا حساب وغیرہ۔ مسند عبد الرزاق میں حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر چاند نہ دیکھ سکو تو تیس دن پورے گن لیا کرو۔

ایام جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ لوگ احرام کی حالت میں اپنے گھروں میں بیچھے کی طرف سے دیوار باندھ کر آتے تھے، اسی طرح جب کوئی سفر کے ارادے سے نکلتا اور کسی وجہ سے اس کو سفر اور اچھوڑ کر واپس آنا پڑتا تو وہ گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا بلکہ گھر کے بیچھے کی طرف سے دیوار چڑھ کر آتا تھا۔ اسلام نے ان جاہلانہ رسموں کو مٹایا اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بھالاؤ۔ اس کے منع کئے ہوئے کاموں سے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہی چیزیں اس دن کام آئیں گی میں جس دن ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گا اور پوری پوری جزا و سزا پائے گا۔ یہی اصل نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور یہی انسان کے اعمال اور اس کی زندگی کے اچھایا برا ہونے کی کوئی ہے۔ (مطلبہ ص ۲۱۱/۱، ابن کثیر ص ۲۲۵/۱)۔

قتال کا حکم

۱۹۰۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

اور (اے مسلمانو!) جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں تم بھی ان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو اور زیادتی نہ کرو، بیشک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

تشریح: پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ گھروں میں پشت کی طرف سے دیواریں چڑھ کر آنے میں

کوئی نیکی نہیں۔ بلکہ نیکی تقویٰ کا نام ہے اور تقویٰ کی بڑی شاخ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑ کر زمین کو کفر و معاصی اور فساد سے پاک کرنا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کا حکم دیا ہجرت مدینہ کے بعد کفار کے ساتھ قتل کا حکم سب سے پہلے اسی آیت میں آیا۔ اس میں یہ حکم ہے کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتل کریں جو ان کے مقابلہ پر قتل کے لئے آئیں، عورتیں، بچے اور بوڑھے عبادت گزار، راہب، پادری، اپناج و معذور لوگ، وہ لوگ جو کافروں کے پاس محنت و مزدوری کا حکم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ ان سب کو جہاد میں قتل کرنا جائز نہیں۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے والے صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جہاد کے لئے جاؤ، کسی بوڑھے، ضعیف کو اور چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہ کرنا تعلیمت میں خیانت نہ کرنا، غصیوں کو جمع کر لینا اور اپنے سب حالات کو درست رکھنا اور احسان کرنا بیشک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک، اس آیت کے آخر میں وَلَا تَغْتَرَّوْا کہیں مطلب ہے کہ قتل میں حد سے تهاور نہ کرو کہ عورتوں اور بچوں وغیرہ کو قتل کرنے لگو۔

احترام کعبہ

۱۹۱ - وَاقْتُلُوا مِمَّنْ حَبِثَ يَفْقَهُوْهُمْ وَ آخِرُ جُوهْمِ مِنْ حَبِثَ آخِرُ جُوهْمِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا مِمَّنْ عِنْدَ الْعَشِجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَمُوتُوا فِيهِ ۚ فَإِنْ قُتِلُوا فَمَا قُتِلُوا ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۚ

اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ اور ان کو وہاں (مکہ) سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے اس کے پاس نہ لڑیں۔ پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے۔

يَفْقَهُوْهُمْ تم نے ان کو پایا۔ شفق سے ماضی۔
حَبِثَ جہاں۔ جس جگہ۔

شان نزول: یہ آیت واقعہ مدینہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب صلح کی شرط کے مطابق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس عمرہ کی قضا کے لئے سفر کا ارادہ کیا جس سے اس سے پہلے کفار مکہ نے روک دیا تھا۔ صحابہ کرام کو اس سفر کے وقت یہ خیال ہوا کہ کفار کی صلح اور معاہدہ کا کچھ بھروسہ نہیں اگر وہ اس سال بھی جنگ کے لئے تیار ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ اگر کافر تم سے قتال کریں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور اگر قدرت ہو تو جس طرح انہوں نے تمہیں مکہ سے نکال دیا تھا، تم بھی ان کو مکہ سے نکال دو اگرچہ کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے مگر کفار مکہ کا اپنے شرک و کفر پر بے رہنا اور مسلمانوں کو حج و عمرہ سے روکنا اس سے زیادہ سخت و شدید ہے اس لئے ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ البتہ مسجد حرام کے آس پاس جس سے مراد پورا حرم مکہ ہے اس میں تم ان لوگوں سے اس وقت تک قتال نہ کرو جب تک کہ وہ خود قتال کی ابتداء نہ کریں۔ (معارف القرآن ۱/۳۷۰)۔

حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایتوں میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہا حرمت کیا ہے۔ اس لئے قیامت تک اللہ تعالیٰ کا حرم کردہ حرم رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی کو اس میں قتل و قتال کی اجازت نہیں ہوئی اور میرے لئے بھی صرف دن کی ایک ساعت کے لئے حلال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہر ستور قیامت تک حرم ہے۔ جہاں کی گھاس کاٹنا وغیرہ نہ لانا جائے، نہ جہاں کا شکار بھگایا جائے۔ (بخاری و مسلم)۔

حضرت جابرؓ کی روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں ہتھیار اٹھانا کسی کو حلال نہیں۔ (مسلم و مظہری ۱/۲۱۳)۔

قتلہ ختم ہونے تک قتال کرنا

۱۹۲، ۱۹۳۔ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ وَفَبَلَّوْهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ

پھر اگر وہ باز آجائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے جہاں تک قتال کرو کہ قتلہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں۔

تشریح جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دشمن اسلام اپنی شرارتوں اور فتنہ فساد سے باز آجائیں۔ بدکاری و بد عمل سے توبہ کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں تو ہر ان پر عطاوارہ عطاوارہ ہوگا۔ جسے اپنا بھائی سمجھ سیکے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی گزشتہ خطائیں سب سے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بہت بخشنے والا اور بخشنے والا اور بخشنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے میں اور ملک میں فتنہ و فساد پھیلاتے رہیں تو تم بھی فتنہ پرانوں اور اسلام دشمنوں سے برابر جنگ کرتے رہو، جہاں تک کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا قانون غالب ہو جائے اور کسی اسلام دشمن کو قانون الہی کی خلاف ورزی کی مست نہ ہو۔

حضرت ابن عمرؓ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک یہ لوگ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیے رسول ہیں اور نماز، زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ لوگ ان امور کو کریں گے تو اپنی جان و مال کو مجھ سے بچالیں گے لیکن ان کے جان و مال میں اگر حق اسلام ہو گا تو وہ من مہر کے ہمارے ہونے سے لیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ (مشکوٰۃ صحیح بخاری، مسلم ۲۱۳، ۲۱۴)۔

حرمات کے معنیوں میں قتال

۱۴۴- الْقَحْرُ الْحَرَامُ بِالْقَحْرِ الْحَرَامِ وَالْأَحْرُؤُتِ قِصَاصٌ، فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ مَرَّةً وَانْتَوُوا إِلَٰهَ رَأْعَلْمُونَ أَلَا اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

حرمات و احرام۔ حرمات و احرام جیسے کے بدلے ہے اور حرمات کی چیزوں میں لوٹے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی کی مانند زیادتی کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے دو جو جو جن لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتر ٹھہروں گی کے ساتھ ہے۔

شان نزول: ابن عمرؓ نے قتال کی روایت سے چل کر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قحط کے اسباب بدی کے جانور دیکر دیکر ۶۹ھ میں مکہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو مشرکین نے آپؐ کو روک لیا۔ آخر کار اہل مکہ سے اس پر صلح ہو گئی کہ قحط اس سال واپس تشریف لیا نہیں اور آئندہ سال تشریف لائیں۔ چنانچہ آپؐ واپس تشریف لے گئے

اور ان کے ساتھ معتقد بعد میں تشریف لائے اور حمزہ لا افریاد اور مکہ معظمہ میں تین شب قیام فرمایا۔
مشرکین قہقہے کے روکنے پر غور کرتے تھے۔

جب ان کے سال، بمعصرت صفی اللہ علیہ وسلم حمزہ کے لئے تشریف لیٹے تو مسلمانوں کو یہ
خوف ہوا کہ الیاء ہو کہ مشرکین اپنا ہمد پورائے کریں اور گزشتہ سال کی طرح پھر بیت اللہ سے
روک دیں اور حرم، احرام اور ماہِ حرمہ میں قتل واقع ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نیت نازل
فرمائی: (مطہری ۲/۲۱۵، ۲۱۶)۔

تشریح: مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مسلمانوں میں جنگ
نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اگر چلے جے جنگ جاری ہوتی تو حرمت والے سینے آجائے تو آپ لڑائی
روک دیتے تھے۔ اس نیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مشرکین ماہِ حرمہ کی حرمت کی پروا نہ کریں
اور تم سے قتل کریں تو تم بھی ان سے قتل کر دو کیونکہ یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ اگر تم پر
کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جس قدر اس نے تم پر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ
نے جس شے کی نہیں ہدایت نہیں دی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ وہ
نبی نہ دکرنا ہے اور اسی کی اصلاح کرتا ہے جس سے ڈرتے ہو۔

الْفَاقِ لِي سَبِيلِ اللَّهِ

۱۹۵ - وَ أَتَقِفُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقْلُوبُوا يَدَیْكُمْ بَيْنَ رِجْلَیْ
الَّذِیْ هُمْکُمْ وَأَخِیْسُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ۔

اور اللہ کی راہ میں غریب کرو اور پہنہ ہاتھوں سے پہنہ آپ کو بلاست میں نہ ڈالو
اور آپ کے پٹیل آؤ۔ بیشک اللہ تعالیٰ نیک کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

أَتَقِفُوا تم غریب کرو، اِنْفَاقُ سے امر۔

تَقْلُوبُوا تم اٹو۔ اِنْفَاقُ سے مضارع۔

الَّذِیْ هُمْکُمْ ہلاکت، تباہی، بربادی۔

تشریح: اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم جہاد کے لئے بغیر حرارت اپنا مال
بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریب کرو۔ اور پہنہ آپ کو اپنے اختیار سے ہلاکت میں نہ آؤ۔ حضرت

حدیث فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
(بخاری، ابن کثیر ۱/۲۲۸)۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قتیل کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ (ابن کثیر ۱/۲۲۹)۔

اس آیت کے آخری حصہ میں ہر کلم کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے۔ کلم کو اچھی طرح کرنے سے عبادت و معاملات دونوں کو بحسن و خوبی ادا کرنا مراد ہے۔ عبادت کو بحسن و خوبی ادا کرنے کا مطلب تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیلؑ میں بیان فرمایا ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ بات پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ اعتقاد ضرور ہو نا چاہئے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ حضور قلب اور خشوع و خضوع سے عبادت کرو۔ اور معاملات و معاشرت کی خوبی کے بارے میں حضرت معاذؓ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے کرتے ہو اور جس چیز کو تم اپنے لئے برا سمجھتے ہو اس کو دوسروں کے لئے بھی برا سمجھو۔ (مطہری ۱/۲۱۶)۔

حج و عمرہ کے احکام

۱۹۶۔ وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْحَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا زُمْرَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذًى تَرَىٰ لَهُ مَخْرَجًا فَأَنْذِرْتُمُ
النَّاسَ بِالنَّجَسِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ لَا إِلَىٰ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَمِصْيَاكُم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا
رَجَعْتُمْ يَوْمَ تِلْكَ عَشْرًا كَمَا مَلَأَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اور حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرو۔ پس اگر تمہارا راستہ میں روک دیا جائے تو جو
کچھ قربانی میرا ہے (اسے ذبح کر دو) اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈو کہ جب تک کہ
قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی
بیماری ہو (اور وہ سر منڈواوے) تو اس پر اس کے بدلے میں روزے یا صدقہ یا قربانی

ہام ہے۔ پھر جب قم میں کی حالت میں ہو جائے تو جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر صحیح ہو (فائدہ اٹھائے) تو اس کو حج کچھ عرصہ قربانی کر دے اور جس کو (قربانی) عرصہ ہو تو اس کو ایسے حج میں تین روزہ رہنے چاہئیں اور سات (روزہ) اور طہن لٹنے کے بعد۔ یہ پورے دس ہو گئے۔ یہ اس کے لئے ہے جس کا ٹکڑا بد لکھ میں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا بھی ہے۔

اَحْيٰىكُمْ ثُمَّ قَمَرٌ رَوَّكٌ وَتَجِيْ جَاوُ۔ یہ بقیہ دے بنا ہے جس کے معنی بھر جانے اور بند ہو جانے کے ہیں خواہ یہ بھر جانا کسی سبب سے ہو۔ یعنی اس سے شریعہ یہ ہے کہ حج کا ارادہ رکھنے والا کسی بیماری کی وجہ سے منزل پر نہ پہنچ سکے یا دھن لٹنے سے اس کا دست روک رکھا ہو یا کوئی سوئی اور دوسری رکاوٹ حائل ہو گئی ہو۔

قَمَرٌ رَوَّكٌ۔ قربانی کا جانور

تَحْلِيْقُوْا۔ تم منہ ڈاؤ۔ حلق سے مضارع۔

قَمَرٌ رَوَّكٌ۔ عیادت، اہل حج یہ ام ہے

اَحْيٰىكُمْ۔ اپنی جگہ اس (قربانی) کے حلال ہونے کی جگہ۔ اس کی قربان ہو، عمرو حدود معنی۔

جلی سے، ام طرف مکان۔

اَحْيٰىكُمْ۔ تم خطرے اور مرض کی حالت سے نکل کر امن و امان میں آ جاؤ۔

تَحْلِيْقُوْا۔ اس نے فائدہ اٹھا یا۔ تَحْلِيْقٌ سے ماضی۔ غلبہ کی اصطلاح میں حج اور عمرہ کو ملا کر لا کر کرنے کا نام حج ہے۔ یعنی حج کے ذرائع میں ایک اور ہم باندھ کر عمرہ ادا کیا جانے اور احرام کھول دیا جائے۔ پھر وہی طہ کو دوبارہ احرام نہ عکس کیا جائے۔

تَحْلِيْقٌ۔ یہ نیت واقعہ صریح میں نازل ہوئی جو ۶ ہجری میں واقع ہوا۔ اس کا مقصد حج کی فریضیت دینا نہیں دیکھنے ہی بتائی جا چکی ہے۔ بلکہ جہاں حج و عمرہ کے کچھ خاص احکام بننا مقصود ہے۔ حج کا تعلق مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سے ہے۔ اس کے کچھ مسائل قبلہ کے بیان میں آیت ۱۲۵ سے ۱۲۸ تک میں بیان ہوئے۔ پھر قبلہ کی بحث کے اختتام پر آیت ۱۵۸ میں مغلہ و مردہ کے دو میان سنی کرنے کا حکم بیان ہوا۔ اب آیت ۱۵۹ سے آیت ۲۰۳ تک مسلسل آیتوں میں حج و عمرہ کے احکام و مسائل کا بیان ہے۔ (معارف القرآن ۱/۳۸۰)۔

حج: حج اسلام کے ارکان میں سے ایک وکن اور فرض میں سے ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

وَلْيَحْضُرِ النَّاسُ مِنْ كُلِّ مَدِينَةٍ مِمَّنْ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (۱)

لوگوں میں سے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شہر و قریب یا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چھروں پر ہے (۱) اس امر کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہے رسول ہیں (۲) نماز کا حکم کرنا (۳) زکوٰۃ لہ کرنا (۴) بیت اللہ کا حج کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا (۶) صغیری و عمار بخاری و مسلم (۱/۲۶۶)۔

عمرہ: سورہ فیل مہران کی آیت ۱۰ میں صرف حج کا فرض ہونا مذکور ہے اس میں عمرہ کا ذکر نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت ۱۹۷ میں حج و عمرہ کے ساتھ عمرہ کا بھی ذکر ہے مگر اس میں حج و عمرہ کی فرضیت اور وجہ باجہاں نہیں بلکہ عیاض بیان ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو احرام کے ذریعہ شروع کر دے تو اس پر اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ عام نقلی نماز اور روزہ کا بھی حکم ہے کہ یہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں بلکہ اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی عمرہ شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

ابن کثیر نے بحوالہ ترمذی، احمد، بخاری، صحیح ترمذی، صحیح بخاری سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا عمرہ واجب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واجب تو نہیں، مگر اگر کوئی بستر و افضل ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح اور حسن کہا ہے۔ ابی ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک عمرہ واجب نہیں، سنت ہے۔ (معارف القرآن ۳/۳۸۰، ۳۸۱/۲)۔

احرام کے اہد حج و عمرہ ادا کر سکتا: یہ آیت حدیث میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صلہ مکرم نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ مشرکین کے لئے آپ کو حکم میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اس پر یہ قسم نازل ہوئی کہ احرام کا فہم بکری، لگانے اور نیت وغیرہ کی ایک قربانی دینا ہے جو آسان ہو۔ لہذا قربانی دیکر احرام کھو دکر

اس کے لئے ہال منڈوانا یا کتروانا ضروری ہے، اس لئے اگلے چلنے میں واضح طور پر بتادیا کہ احرام کھولنا یعنی سر کے ہال منڈوانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ محرم کی قربانی اپنے موقع پر (قربان کا) پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ اہم ابو حنیفہ کے نزدیک موقع پر پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ حدود محرم میں پہنچ کر ذبح کی جائے۔ اگر کوئی شخص خود نہ کر سکے تو کسی دوسرے سے کر اے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دیکر احرام کھول دینا جائز ہے مگر بعد میں اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حدیث کے اگلے سائل حدیث کی قضا کی۔ (معارف القرآن ۱/۲۸۱)۔

احرام میں بیماری کے سبب ہال منڈوانا: اگر بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصہ کے ہال منڈوانے کی مجبوری ہو یا سر میں جو نہیں پیدا ہو کر تکلیف دے رہی ہوں تو ایسی صورت میں ضرورت کے مطابق ہال منڈوانا جائز ہے۔ مگر اس کا فائدہ یہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے۔ صدقہ دے یا قربانی کرے قربانی کے لئے تو حدود محرم کی جگہ متعین ہے۔ روزے اور صدقہ کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں۔ ہر جگہ ادا کر سکتا ہے۔ روزوں کی تعداد اور صدقہ کی مقدار کے بارے میں قرآن کریم میں کچھ ذکر نہیں۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن جراح صہبائی کی ایسی حالت میں یہ فرمایا کہ تین روزے رکھو یا چھ سیکیوں کو تو حاکم صانع گندم (تقریباً پونے دو سیر) بطور صدقہ دیدو۔ اس کی قیمت صدقہ کر دینا بھی کافی ہے۔ (معارف القرآن ۱/۳۸۲، ۳۸۱)۔

رج و عمرہ کو جمع کرنا: ایام ہجلیت میں مشرکین کا خیال تھا کہ جب حج کے سینے شروع ہو جائیں یعنی شوال کا مہینہ شروع ہو جائے تو ان دنوں میں حج و عمرہ کا جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی اس طرح اصلاح فرمادی کہ حدود میقات کے اندر رہنے والوں کے لئے تو حج و عمرہ دونوں کو حج کے مہینوں میں جمع کرنا ممنوع رکھا گیا کیونکہ ان کے لئے حج کے مہینوں کے بعد دوبارہ عمرہ کے لئے سفر کرنا مشکل نہیں۔ لیکن حدود میقات کے باہر سے آنے والوں کے لئے حج و عمرہ کا جمع کرنا جائز قرار دیا کیونکہ وہ دراز سے صرف عمرہ کے لئے سفر کرتا آسان نہیں۔

میقات: مختلف ملکوں سے مکہ آنے والوں کے لئے، مکہ کے راستوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقررہ مقام جہاں پہنچ کر مکہ جانے والوں کے لئے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا لازم ہے میقات کہلاتے ہیں۔ احرام باندھنے بغیر ان مقامات یا ان کی محاذات سے آگے بڑھنا گناہ ہے۔

حج و عمرہ کو جمع کرنے کا شکر ادا ہے۔ جو لوگ حج کے سینوں میں حج و عمرہ کو جمع کریں ان پر دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ شکر ادا یہ ہے کہ جو شخص قربانی دینے کی قدرت رکھتا ہو وہ ایک قربانی دینے سے خود وہ بکری ہو یا گائے ہو یا اونٹ، جو اس کے لئے آسان ہو۔ جو شخص مالی اعتبار سے قربانی دینے کے قابل نہ ہو اس پر دس روزے اس طرح واجب ہیں کہ عین روزے تو حج کے دنوں میں ہی رکھے یعنی نویں ذی الحج تک پورے کر دے، باقی سات روزے حج سے خارج ہو کر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے۔ اگر کوئی شخص حج کے دنوں میں بیسویں روزے نہ رکھ سکا تو پھر اہم ابو حنیفہ اور اکابر صحابہ کے نزدیک اس کے لئے قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ جب قدرت ہو کسی کے ذریعہ عمرہ میں قربانی کر لے۔ (امعارف القرآن ۱۳۸۲: ۱)

قرآن حج کے سینوں میں حج کے ساتھ عمرہ کو جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سیقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے۔ اس کو حدیث کی اصطلاح میں قرآن کہتے ہیں۔ اس میں عمرہ کا احرام حج کے احرام کے ساتھ کھلتا ہے۔ جو شخص قرآن کرتا ہے اس کو ایام حج کے آخر تک احرام کی حالت میں رہنا چاہیے۔

تجمع یہ دوسری صورت ہے۔ اس میں سیقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھ لے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے افضل ادا کر کے احرام کھول دے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حج کا احرام حرم شریف کے اندر ہی باندھ لے۔ اس کو اصطلاح میں تجمع کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں قرآن جمع سے یہ دونوں صورتیں مراد ہیں۔

احکام حج و عمرہ میں کوتاہی قیمت کے اخراج میں کوتاہی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ نوحی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرتے ہوئے پورا کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص چنانچہ وہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ (امعارف القرآن ۱۳۸۲: ۳۸۲)

حج کا وقت

۱۹۷- اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّفْلُوحَةٌ

حج کے چھ مہینے مسطور ہیں۔

اَشْهُرٌ یہ خبری جمع ہے اور شہر مہینے کو کہتے ہیں۔

تشریح: گردشِ آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو شخص حج یا عمرہ کا احرام باندھے اس پر اس کے پورے احکام اور نالازم ہے۔ عمرہ کے لئے کوئی تاریخ و مہینہ مقرر نہیں۔ سال بھر میں جب چاہے اور جتنی بار چاہے عمرہ کر لے۔ مگر حج اور اس کے افعال و اعمال کے لئے مہینے، عمارتیں اور اوقات مقرر ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمادیا کہ حج کا معاملہ عمرہ کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے لئے کچھ مشہور و معروف مہینے مقرر ہیں۔ وہ مہینے ثوال، ذی الحجہ اور دس روز، ذی الحجہ کے ہیں۔ ثوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ (معارف القرآن ۱/۳۸۳)۔

احکام احرام

فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْفِرَ اللَّهُ

ہنس جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے تو (حج کے دنوں میں) نہ اس کو فحش بات کرنی چاہئے نہ گناہ کا کلمہ اور نہ لڑائی، جھگڑا اور تم جو نیک کلمہ کر دے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائیگا۔

رَفَث: عورت سے بے حجاب ہونا۔ عورت کی طرف رغبت کرنا۔ مصدر ہے۔

فُسُوق: گناہ کرنا۔ نافرمانی کرنا۔ مصدر ہے۔ جہاں وہ تمام کلمہ مراد میں جو احرام کی حالت میں ممنوع و ناجائز ہیں۔

جِدَالَ: جھگڑا کرنا۔ لڑائی کرنا۔ بحث کرنا۔ مصدر ہے۔ جہاں جھگڑے سے مراد مار پیٹ، ہتھیاری، بحث و مباحثہ، گالی گھوج، نازیبا اور ناشائستہ الفاظ کا استعمال وغیرہ ہیں۔

تشریح: اس آیت میں حج کا احرام باندھنے والے کے لئے کچھ نواہی و احکام کا بیان ہے۔ جن سے احرام کی حالت میں پرہیز کرنا لازم ہے۔ احرام کی حالت میں چھ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ (۱) عورت کے ساتھ مباحثت اور اس کے تمام متعلقات۔ (۲) بڑی جانور کا شکار خود کرنا یا شکاری کو بنانا۔ (۳) بال یا ناخن کو کاٹنا (۴) خوشبو لگانا (۵) مردوں کے لئے سٹے ہونے کیڑے ہانپنا (۶) سر اور چہرہ کو ڈھانپنا۔

ایام مالکیت اور ایام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتوں کے لئے بھی بچہ کو کپڑا لگانا جائز نہیں مگر پردہ کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ لوہے کی پتلی پتلی تاروں کا ٹوپی نما بچہ سا بنا کر پہن لیا جائے اور اس کے اوپر سے نقاب کا کپڑا ڈالا جائے۔ اس طرح نقاب کا کپڑا بچہ کو مس نہیں کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گتے یا پٹیکے کے وسط میں دونوں طرف

کپڑے کی، بھیڑی کرہیں کو سر پر رکھ لے اور دونوں طرف کی دھجیوں کو قسم کی طرح خود ہی کے نیچے باندھ لے اس طرح گئے یا نکلتے کا کچھ حصہ پیشانی سے آگے نکلا رہے گا۔ اس کے اوپر سے نقاب ڈالیں تو وہ چہرہ کو مس نہیں کرے گا۔ فرض حتیٰ حد مکان پردہ کا اہتمام بھی کرے اور چہرہ کو کپڑا لگنے سے بھی نہ پھائے۔

مسئودات و محرم بیان کرنے کے بعد یہ بدعت دی گئی کہ راج کے صیغہ تک ایام اور مقدس مسعودات میں صرف محجوبوں سے پہنچائی گئی نہیں بلکہ موقع کو قیمت جان کر عبادت اور ذکر کرنے اور نیک کاموں میں لگے رہو۔ تم جو بھی نیک کام کر دو گے وہ اگلے تعالیٰ کے علم میں ہے اور جہیں اس پر برہ اندیشہ نہیں ہے۔

ضروریات سفر ساتھ لینا

وَلَوْ ذُو قَبَائِلَ فَخَيَّرَ الزَّادَ الشَّقَوِيَّ - وَاتَّخَذَ يَدَ الْإِسْنَابِ

دورانِ حج میں (اگر ذوق ہو) تو پریشانی کا زاد لے لیا کرو۔ ہر بہترین زاد لے کر تو پریشیز مکاری ہے۔ اور اسے صفتِ دانا سمجھ ہی سے ڈرتے رہو۔

تشریح جو لوگ بے سرو سامانی کے ساتھ راج یا گھر کے سفر پر نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو توکل کا ہم دے چکے ہیں، پھر راستہ میں بھیک مانگتے ہیں، خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں ان کی بدعت کے لئے فرمایا کہ تم راج و گھر کے سفر میں ضروریات سفر ساتھ لے کر کرو۔۔۔ توکل کے معانی نہیں بلکہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے مقصود پھر اسباب و وسائل کو اختیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے (اصناف الفقہاء ۱/۲۸۹)

سفر حج میں تجارت

۵۸۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

تم پر اس میں ذرا محاذ نہیں کہ تم راج کے وہاں میں اپنے پروردگار کا فضل (معاشرہ) کا کاش کرو

تساویٰ نزول۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حبشہ میں تین بازار تھے، ۱۔ ۲۔ ۳۔ بحیرہ اور ذوالحجاز۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو لوگ محاذ کچھ کر ان بازاروں میں تجارت کرنے سے روک گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (مطہری بحوالہ نظامی ۱/۲۳۵)۔

ابو امامہ رحمی نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ ہم لوگ مکہ تک سوار یاں کرایہ پر چلائے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ قبہ راجہ ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کیا تم اور وہی کی طرح احرام نہیں باندھتے، طواف نہیں کرتے، رومی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ سب ارکان ادا کرتے ہیں۔ فرمایا بس توجہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہی سوال پیش کیا جو تو نے کیا۔ آپؐ نے اس وقت کچھ جواب نہیں دیا یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لَئِنْ عَلَّمْتُمْ مَتَاعَ لَيْكُم نَازِل ہوئے۔ اس وقت آپؐ نے اس شخص کو بلوا کر فرمایا کہ قبہ راجہ صحیح ہے۔ (مطبوری۔ بحوالہ امام احمد، ابن ابی حاتم، ابن جریر، حاکم ۱/۲۳۵)۔

تفسیر: اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص دو دن حج کوئی بیع و شراء یا مزدوری کرے جس سے نفع ہو جائے تو اس میں کوئی حناہ نہیں۔ اصل مدار نیت پر ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت تہارت یا مزدوری کی ہے اور ضمنی طور پر حج کا بھی قصد کر لیا یا تہارت اور حج کے لئے برابر کا قصد ہے تو یہ دونوں صورتیں انخلاص کے خلاف ہیں۔ دونوں صورتوں میں حج تو ہو جائیگا مگر ثواب میں کمی آجائے گی۔ اس کے برخلاف اگر اصل نیت حج کی ہے اور اسی کے شوق میں نکلا ہے مگر حج کے مصارف یا گھر کی ضروریات میں شغلی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لئے کچھ تہارت یا مزدوری کر لی تو یہ انخلاص کے منافی نہیں۔ اس میں بھی ہمت یہ ہے کہ غاص ان پانچ دنوں میں جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں کسی قسم کی تہارت یا مزدوری نہ کرے۔ بلکہ ان دنوں کو غاص عبادت و ذکر میں گزارے۔ (معارف القرآن ۱/۳۸۷)۔

وقوف عرفات و مزدلفہ

فَإِذَا أَقْسَمْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا قَدْ سَمِعْتُمْ وَأِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَيِّنَ النَّاسِ

پھر جب تم عرفات سے واپس آئے لگو تو مشعر مطہر کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے اور اس سے پہلے تو تم گمراہوں میں سے تھے۔

اَقْسَمْتُمْ: تم واپس آؤ۔ جہاں مراد عرفات سے مزدلفہ کو واپس آنا ہے۔ **اِفَالَسْتُمْ:** ماضی۔ **الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ:** یہ ایک مقدس جہاں کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ **مُفْضَر:** معنی

شعائر اور عبادت کے ہیں اور حرم کے معنی کمزور و مقدس۔ اس لفظ سے مشعر حرم کے معنی یہ ہوتے کہ یہ بسیار شدہ و اسلام کے انجیل کے لئے ایک مقدس مقام ہے۔

مَنْزِلَةُ: مشعر حرم ہوا کے آس پاس کے میدان کو خروند کہتے ہیں۔ جو مکہ سے چار میل کے فاصلہ پر ہے۔

عرفات کی وجہ تسمیہ: اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یہاں لہذا رب کی معرفت اور عبادت و ذکر الہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں تعارف پہنچانے کا ہے۔

وَقُوتُ عرفات: مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف مختلف کوہوں پر مشتمل ہے۔ میدان عرفات اس سڑک پر مکہ معظمہ سے ۱۲ میل کے فاصلہ پر واقع ہے عرفات لفظ جمع ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ حج میں حاجوں کو اس میدان میں پہنچانے اور زوال آفتاب سے مطرب تک یہاں قیام کرنا حج کا اہم ترین فرض ہے۔ اگر عرفات کا قیام فوت ہو جائے تو حج نہیں ہوتا۔ کفار سے دور لے دیتے ہیں اس کمی کو پورا نہیں کیا جاسکتا۔

وَقُوتُ خَرْوَلْتِ عرفات سے دہائی میں رات کو خروند میں قیام اور مطرب و حجاز دونوں نمازوں کو حجاز کے وقت میں خروند میں پڑھنا اور مشعر حرم کے پاس جمیر و تبلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا خروند کی خاص عبادت ہے۔ مَنْزِلَةُ خَرْوَلْتِ کا بھی مطلب ہے۔

امام ابو حنیفہ سے تو ایک یوم غزنی فرطواری ہونے کے بعد خروند کاوقوف واجب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کھڑے ہو کر بڑی دیر تک ذکر الہی کیا اور دعا مانگی جس تک کہ چڑھ گئی۔

عبادت و ذکر الہی میں قوی خود مختار نہیں کہ جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور جس طرح چاہے اس کی عبادت کرے بلکہ ذکر الہی اور ہر عبادت کے خاص آدم ہیں۔ ان کے موافق ادا کرنا ہی عبادت ہے۔ اس کے خلاف کرنا جائز نہیں اور نہ ہی اس میں کسی بیشی یا تقدیم و تاخیر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے (سہارن ۹۷۷، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸

پھر تم بھی ہمیں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے دوسرے لوگ لوٹ کر آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ بیشک وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔

النَّاسُ: لوگ۔ قریش کے سوائے لوگ مراد ہیں۔

شان نزول: حضرت ابن عباسؓ اور اسماء بنت ابوبکرؓ کی روایتوں میں ہے کہ حج کے واسطے عرب تو عرفات میں ٹھہرتے اور قریش مُردِ لُذ میں قیام کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ قریش اپنے آپ کو جس (شدت اور حیثیت والے) کہلاتے تھے اس لئے وہ اور ان کے حلیف عرفات میں دوسرے اہل عرب کے ساتھ ٹھہرنے کو عار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل اللہ ہیں اور حرم کے رہنے والے ہیں اس لئے حدودِ حرم سے باہر جانا ہمارے لئے مناسب نہیں۔ یہ بہانہ کر کے وہ مُردِ لُذ ہی میں قیام کر لیتے کیونکہ مُردِ لُذ حدودِ حرم کے اندر ہے اور عرفات حدودِ حرم سے باہر ہے۔ جب دوسرے لوگ عرفات سے چلتے تھے تو قریش کے لوگ مُردِ لُذ سے چلتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہیں (عرفات میں) جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں۔ اور پھر وہیں سے سب کے ساتھ واپس آؤ۔ (مطہری ۲۳۶/۱)۔

تشریح: اس آیت میں اصولِ معاشرت کے سلسلہ کی ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ رہن بہن، قیام و مقام میں بڑوں کو چاہئے کہ چھوٹوں سے ممتاز ہو کر علیحدہ نہ رہیں بلکہ مل جل کر رہیں۔ اس سے باہمی اخوت و ہمدردی اور محبت و تعلق پیدا ہوتا ہے اور امیر و غریب کی تفریق مٹتی ہے، مُردِ لُذ و سرمایہ دار کی جنگ ختم ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبہ میں اس کو خوب واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو گنہگار پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا مدار تقویٰ اور اطاعتِ خداوندی پر ہے۔ اسی لئے مشرکین کے اس فضل کو جس سے وہ مُردِ لُذ میں قیام کر کے اپنی حیثیت کو ممتاز بناتے تھے، گناہ قرار دیا کہ ان پر لازم کیا کہ اپنے اس گناہ سے توبہ و استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرمادے اور ان پر اپنی رحمت فرمادے۔ (معارف القرآن ۳۸۹/۱)۔

ذکر اللہ کی تاکید

۲۰۰۔ قَاذَا قَصَبْنٰکُمْ مِّنَا یَسَّکُمْ فَاذْکُرُوا اللّٰہَ کَذِکْرِکُمْ اٰبَاءَکُمْ
اَوْ اَشَدَّ ذِکْرًا ۚ فَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا وَمَا لَہٗ فِی

الْآخِرَ لَا مِنْ خَلْقٍ ۝

پھر جب تم ارکانِ حج پورے کرو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ و دادا کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر بعض تو کہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار ہمیں تو جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دے اور ان کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔

قَضَيْتُمْ: تم ادا کر چکو، تم پورا کر چکو۔ قَضَا: سے ماضی۔

مَنْ أَسْكَحَكُمْ: تمہارے حج کے کام۔ تمہاری حج کی عبادت۔ نَسَكَ: سے اسمِ ظرف۔

خَلْقٍ: خصلت۔ فضیلت۔

تشریح: زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جب منیٰ میں قیام کرتے تھے تو وہاں مجلسیں منعقد کر کے ان میں مشاعرے اور اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور کارناموں کو بیان کرتے تھے۔ ان کی مجلسیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بالکل غالی ہوتی تھیں۔ وہ اپنا تمام وقت لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم احرام کے افعال مکمل کر کے منیٰ میں قیام کرو تو وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اپنے آباء و اجداد کا ذکر چھوڑ کر اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اسی کے ذکر میں مشغول رہو جو دنیا کے لئے بھی نافع ہے اور آخرت کے لئے بھی۔ اسی طرح بعض لوگ ان مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے دعائیں تو کرتے تھے مگر وہ دعائیں صرف دنیوی حاجات، عزت و راحت کے لئے ہوتی تھیں وہ اپنی دعاؤں میں آخرت کی ذرا فکر نہیں کرتے تھے۔ اس لئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ (معارف القرآن ۳۹۰، ۳۹۱)۔

آخرت کے طالب

۲۰۱، ۲۰۲۔ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنکو ان کے اس عمل کی بدولت بڑا حصہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔

قِنَاً تو ہمیں بچا۔ تو ہمیں محفوظ رکھ۔ وَقَاً دُوقَاً سے امر ہے۔
نَصِيبٌ: حصہ۔ بکرہ۔ قسمت۔ بمع نسب۔

شان نزول: علامہ بلہوی نے اپنی سند سے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایسا دہلا ہوا رہا ہے کہ جیسے انڈے میں سے پرندے کا بچہ نکلتا ہے۔ آپؐ نے اس سے پوچھا کہ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کرتا تھا یا کچھ مانگا کرتا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہا کرتا تھا کہ اے اللہ آپ مجھے جس قدر عذاب آخرت میں دیں گے وہ دنیا ہی میں دے لیجئے۔ آپؐ نے فرمایا بُشَآنَ اللہ! تیرے اندر اس عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ تو نے اس طرح کیوں نہ کہا۔ رَبَّنَا اجْنُبْنِي الدُّنْيَا..... النَّارَ۔ پتا چلے اس شخص نے اس کے بعد اسی دعا کو پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دیدی۔ (مطبوری ۲۴۰/۱، ابن کثیر ۲۴۳/۱)۔

تشریح: انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی اور بہتری مانگتے ہیں اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ آخرت کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ اپنی دعاؤں میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کوشش بار آور ہوتی ہے اور وہ دونوں جہانوں کی بھلائی حاصل کرتے ہیں۔ (معارف القرآن ۳۹۳/۱)۔

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو مرتبہ بھی دعا فرماتے تھے تو رَبَّنَا اجْنُبْنِي الدُّنْيَا سے دعا شروع فرماتے اور اسی پر ختم فرماتے تھے۔ اور اگر دو دعائیں فرماتے تو ان دونوں میں سے ایک یہی دعا ہوتی تھی۔ (مطبوری ۲۴۰/۱)۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنی ساری مخلوق کا حساب لے گا اور ان پر جزا و سزا مرتب فرمائے گا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی جلد حساب لے لے گا۔ (مطبوری ۲۴۱/۱)۔

مَنیٰ میں قیام کی مدت

۲۰۳- وَادْكُرُوا اللّٰهَ فِیْ اَیَّامٍ مَّعْدُودٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِیْ یَوْمَئِیْنِ فَلَا اَنْفَ عَلَیْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اَنْفَ عَلَیْهِ ۚ لِمَنْ اَتَّعٰهُ مَا وَتَعَوَّ اللّٰهَ ۚ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَیْهِ تَحْشَرُوْنَ ۚ

اور اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرو۔ پھر جو کوئی دو ہی دن میں جلدی چلا گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو ٹھہرا رہا تو اس پر بھی گناہ نہیں۔ یہ ان کے لئے ہے جو پر ہیز کاری کریں۔ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔

مَعْدُوذَاتٍ گئے ہوئے۔ گنتی کے چند دن۔ واحد مَعْدُوذَةٌ۔ جہاں چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں (۱۰ ذی الحجہ سے ۱۳ ذی الحجہ تک) جن میں ہر نماز کے بعد گھیر بکنا واجب ہے۔
تَعَجَّلْ اس نے عجلت کی۔ اس نے جلدی کی۔ قَبْلُ سے ماضی۔
تَأَخَّرْ اس نے تاخیر کی۔ وہ چھپے رہا۔ تاخیر سے ماضی۔

تُحْشَرُونَ تم جمع کئے جاؤ گے۔ تم اکٹھے کئے جاؤ گے۔ حشر سے مضارع مجہول۔

تشریح: جو شخص عید کے بعد صرف دو دن یعنی ۱۲ ذی الحجہ تک مٹی میں قیام کر کے واپس آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو تیسرے دن یعنی ۱۳ ذی الحجہ تک قیام کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ حجاج کو دونوں صورتوں میں اختیار ہے جس پر چاہیں عمل کریں۔ الہیہ افضل یہی ہے کہ تیسرے دن (۱۳ ذی الحجہ) تک ٹھہریں۔ جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے مٹی سے چلا آیا اس پر تیسرے دن کی رمی واجب نہیں لیکن اگر مٹی میں آفتاب غروب ہو گیا تو پھر تیسرے دن کی رمی کرنے سے پہلے مٹی سے واپس آنا جائز نہیں۔ الہیہ تیسرے دن کی رمی میں یہ رعایت ہے کہ وہ ذوال آفتاب سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کے لئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ حج اور دوسری عبادتیں انہی لوگوں کی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ (مائدہ ۲۷)

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین کرو کہ تم سب اس کے پاس جمع ہونے والے ہو۔ اسی نے قبضہ زمین پر پھیلا یا پھر دہی سمیٹ لے گا۔ پھر اسی کی طرف حشر ہو گا، وہ جہار سے نکلتے ہوئے اور چھپے ہوئے تمام اعمال کا حساب لے گا۔ اور ان پر جزا و سزا دے گا پس تم جہاں کہیں بھی ہو اسی سے ڈرتے رہو۔ (معارف القرآن ۳۹۳، ۳۹۴، ۱/ ابن کثیر ۲۳۵/ ۱)۔

سخت جھگڑا آدمی

۲۰۴- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
اللَّهُ عَلَىٰ مَآثِمِهِ قُلُوبُهُمْ وَأَلَدُ الْإِخْصَامِ

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بعض آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ بھی ٹھہراتا ہے جو اس کے دل میں ہے حالانکہ وہ سخت (دشمن) جھگڑا لو ہے۔

يَعْجِبُكَ: وہ تجھے تعجب میں ڈالتا ہے۔ وہ تجھے پسند آتا ہے۔ اِجْمَابٌ سے مضارع۔
أَلَدُ: بہت جھگڑا لو، سخت دشمن، کدے سے اسم تفضیل۔

الِخْصَامِ: جھگڑا کرنا۔ مباحثہ کرنا۔ مصدر ہے۔

شان نزول: علامہ بغوی نے کئی مقامات اور عطا کی روایت سے فرمایا کہ انص بن شریق ثقفی بنی زہرہ کا حلیف تھا۔ یہ شخص نہایت فصیح و بلیغ اور بہت شیریں کلام تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور جھگڑتا تھا۔ خوب باتیں بناتا اور قسمیں کھا کھا کر اسلام کا دعویٰ اور آپ سے اعجاز محبت کرتا تھا۔ حقیقت میں وہ منافق تھا۔ جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا تو فساد و شرارت اور خلق خدا کو تکلیف پہنچانے میں لگ جاتا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (مطہری ۱/۲۳۲)

تفسیر: اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ بد قسمت انسان صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ آخرت کی بھلائی سے بالکل محروم ہیں۔ مگر نیک بندے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں اور دوزخ کے لعاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بد بخت اور منافقین کا حال بیان فرمایا ہے۔ کہ ان کی زبان بہت شیریں ہوتی ہے۔ ظاہر میں وہ بڑی کچھ بوجھ کی باتیں کرتے ہیں۔ قسمیں کھا کھا کر اپنے سہا بونے کا یقین دلاتے ہیں، بات بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتے ہیں مگر حقیقت میں وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور دل سے قتل پرور اور سخت جھگڑا لو ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ برا شخص وہ ہے جو سخت جھگڑا لو ہو۔

منافقوں کی نشانیاں

۲۰۵۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسَادَةَ

اور جب وہ (آپ کے پاس سے) پیٹھ پھیرتا (چلا جاتا) ہے تو ملک میں فساد ڈالنے اور کھیتی اور مویشی کو برباد کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔

الْحَرْث: کھیتی۔ مصدر ہے۔

النَّسْل: نسل۔ اولاد

تشریح: گزشتہ آیت میں منافقوں کی کچھ نشانیاں کا بیان تھا۔ مثلاً اسلام کی بدمردی کا دعویٰ کرنا بات بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ شہرانا۔ وغیرہ اس آیت میں ان کی مزید نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ کہ یہ لوگ ملک میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے لوگوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ لوگوں کی گھمٹوں کو ہلاتے اور ان کے مویشیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ دانا کا ارتکاب کرتے اور عورتوں کے حقوق مارتے ہیں اور انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ خلافِ فطرت فعل کا ارتکاب کر کے نسل انسانی کو تباہ کرتے ہیں۔

۲۰۶۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ لِأَيِّامٍ ثُمَّ فَحَسِبْهُ جَهَنَّمَ ۚ وَابْتَسِ الْمَاجِدُ ۚ

اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر تو غرور اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

تشریح: اس آیت میں منافقوں کی ایک اور نشانی بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ جھوٹے دعوے کرتے۔ اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے جھوٹی قسمیں کھاتے اور فتنہ و فساد مچانے کے ساتھ ساتھ اپنے غرور و عجب کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے بھی سرکشی اور بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ جب لوگ ان کو گھمٹاتے ہیں کہ ہنگامہ آرائی۔ فتنہ و فساد اور ہر قسم کی شرارت چھوڑ کر سیدھے راستہ پر آجاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اس کے ہاتھ ہوتے راستہ پر چلو تو وہ غرور و عجب میں آکر اور زیادہ گناہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اپنے جھوٹے وقار کو قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دلیر ہو جاتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے جہاں انہیں رکھا جائے گا۔ یہ ہمیشہ اس میں پھلتے رہیں گے اور اپنے غرور کا ثمرہ چکھتے رہیں گے۔

اللہ کی رضا چاہنے والا

۲۰۷- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

اور بعض آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان بھی دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت رکھتا ہے۔

شان نزول: عمارت بن اسامہ اور ابن ابی حاتم نے سعید بن مسیب سے اسناد صحیح روایت کی ہے کہ حضرت عتبہ بن ربیعہ مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے کہ راستہ میں قریش کی ایک جماعت نے ان کا راستہ روک لیا۔ حضرت صہیب اپنی سواری سے اتر گئے اور اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر تیار ہو گئے اور قریش کی اس جماعت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے قریش کے گروہ تم سب جلتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں اور میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا اور قسم ہے اللہ کی جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے اور تیروں کے ختم ہونے کے بعد جب تک تلوار کا کچھ حصہ بھی باقی رہے گا میں تلوار چلاتا رہوں گا۔ پھر اس کے بعد جو تم چاہو کر لینا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہوا ہے۔ تم جا کر وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی۔ حضرت صہیب ان سے پھوٹ کر صحیح و سالم، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپؐ سن کر بہت خوش ہوئے اور آپؐ نے وہ سرب فرمایا کہ اے ابویہی تمہاری بیع خوب نافع ہوئی۔ اے ابویہی تمہاری بیع خوب نافع ہوئی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ (مظہری، بحوالہ حاکم، ابن ابی حاتم، ابن جریر وغیرہ ۲۳۵/۱)

تفسیر: بعض لوگ ایسے عقلمند اور دانا ہیں کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ عزت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے کیونکہ یہ لوگ اس کے مخلص ہیں اور اس سے سچی محبت رکھتے ہیں۔

اسلام کو پوری طرح قبول کرنا

۲۰۸، ۲۰۹۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ خُلُوْا فِي السَّلَامِ كَمَا فَهَرَّ وَلَا تَتَّبِعُوا
خَطْوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ
نُكْمُ الْبَيِّنَاتِ فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ

اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو
بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم داخل و لیس آجانے کے بعد بھی پھسل گئے تو
جان لو کہ بیشک اللہ تعالیٰ بھی زبردست حکمت والا ہے۔

سَلَامٌ: اس کے لفظی معنی صلح و امن کے ہیں۔ جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہاں اسلام مراد
کَافَّةً: پورے پورے تمام۔

وَزَلَلْتُمْ: تم پھسلے۔ تم نے لغزش کی۔ تم ڈھنگ لگائے۔ ذَلَّی سے ماضی۔

شان نزول: ابن جریر نے عکرمہ سے روایت کی کہ یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے
تھے ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، ثعلبہ، ابن یامین، اور سعید بن عمرو، کعب کے بیٹے اسد
و اسید اور قیس بن زید وغیرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہفتہ کے دن کی
تعظیم کیا کرتے تھے۔ آپ ہمیں اجازت دیکھتے کہ ہم اب اس کی تعظیم کیا کریں اور توریت بھی تو
اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے آپ اجازت دیکھتے کہ ہم رات کو کھڑے ہو کر اس کو پڑھا کریں۔ علامہ
نبوی نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ اسلام لانے کے بعد بھی اونٹ کے
دودھ اور گوشت کو حرام سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

تشریح: گزشتہ آیات میں ایمان و اخلاص کا ذکر کیا گیا تھا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایمان و
اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تم دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس میں یہودیت
وغیرہ کو نہ ملاؤ۔ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ اس کے ہلکانے میں اگر ہفتہ کی حرمت
کرنے لگو اور اونٹ کو اپنے اوپر حرام کر لو حالانکہ یہ سب امور منسوخ ہو چکے اور شیطان تو تمہارا
کھلا دشمن ہے۔ اس کے فریب سے بچتے رہو۔

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہود سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو
ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ اگر آپ کی رائے ہو تو ہم ان میں سے بعض باتیں نکال لیا کریں آپ نے فرمایا کہ

کہ تم بھی اسی طرح حد سے بڑھو جس طرح یہود و نصاریٰ بڑھ گئے ہیں۔ میں تو تمہارے لئے صاف اور روشن شریعت لایا ہوں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ (مظہری، بحوالہ امام احمد، ۱/۲۳۹)۔

کفار کو تنبیہ و ہمدید

۲۱۰، ۲۱۱ - مَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَ
الْعَمَلُنِكَ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ ۚ وَاللَّهُ تَزْجِعُ الْآمُورَ ۚ سَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَ
يَلْ كُنْ أَمِنَهُمْ مِنْ آيَةِ بَيِّنَةٍ ۚ وَمَنْ يَبْدِلِ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

کیا یہ لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سایہ میں ان پر آئیں اور معاملہ طے ہو جائے۔ اور سب باتیں اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کس قدر کھلے کھلے معجزات دئے تھے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت پا کر اس کو بدل ڈالے تو بیشک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔

يَنْظُرُونَ - وہ انتظار کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں۔ تَقْرَأُ مَسَارِعَ -

ظُلُلٍ - سیاہیاں۔ بادل۔ مَرَاوِعَ عَذَابٍ الْبُحْرِ -

الْقَصَامِ - بادل۔ شدید ابر۔

قُضِيَ - وہ فیصلہ کیا گیا۔ وہ پورا کر دیا گیا۔ قَسَا - سے ماضی بچول۔

تشریح - اس آیت میں مشرکین اور یہود و نصاریٰ کو خطاب ہے کہ تم ہماری آیتیں اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود ہماری طرف رجوع کرنے میں حیلے بہانے کرتے ہو۔ اب اور کیا باقی رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ تمہارے استقامت کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہارے سامنے آجائیں، تب تم مانو گے۔ ہم قادر مطلق ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کیا کچھ نشانیاں نہیں دکھائیں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی نرگزی کا سانپ بن جانا، ان کے ہاتھ کا روشن اور چمکدار ہو جانا۔ ان کے لئے دریا کو چھو دینا۔ ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کر دینا، مَنّ و سلویٰ امارنا۔ وغیرہ۔ یہ سب معجزات میری قدرت کمالہ کو ظاہر کرنے اور حضرت موسیٰ کی نبوت کو سچ ثابت کرنے کے لئے کافی تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے میری نعمتوں کا کفر کیا اور ایمان لانے کی بجائے کفر پر اڑے رہے اور میری نعمتوں پر شکر کی بجائے نا

شکری کرتے رہے جس پر میں نے ان کو ہلاک کر دیا اور جو ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کرنا ہم اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ (حقانی ۱/۵۷۰، ابن کثیر ۲۳۹/۱)۔

مستقیوں کو فوقیت حاصل ہوگا

۲۱۲- رَبِّينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ
اَسْنَاوْا وَالَّذِينَ اَتَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللّٰهُ يَزُرُّكَ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ

کافروں کے لئے دنیا کی زندگی عمدہ کر کے دکھائی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے
ہیں حالانکہ قیامت کے روز وہ ہیرا گار ان سے بالا تر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا
ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔

رَبِّينَ: رزق دہی گئی، وہ سنواری گئی۔ تَزَيُّنًا سے ماضی۔

يَسْخَرُونَ: وہ تمسخر کرتے ہیں۔ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تَحْزُونًا سے مشارع۔

فَوْقَهُمْ: ان کے اوپر۔ ان سے بڑھ کر۔ ظرف مکان ہے۔

تشریح: اہل ایمان کی نظر میں دنیا اور اس کی نعمتوں میں کوئی کشش اور پابنداری نہیں۔ ان
پر کافری جان دیتے ہیں اور انہیں کی آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہر طرح کی آسائش
دی ہوئی ہے کیونکہ یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، صرف دنیا کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بر
عکس اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یا الدینی میں مشغول رہتے ہیں، اس لئے دنیا پوری
حاصل نہیں کرتے۔ کافر دنیا کے مال و دولت اور عزت و جہاد پر فخر کرتے ہوئے مسلمانوں کو
بیوقوف اور مفلس سمجھ کر ان پر قہقہے لگاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ قیامت کے روز
اہل ایمان ان سے بالا تر ہوں گے اور وہ کافروں پر اسی طرح ہنسیں گے جس طرح وہ دنیا میں ان
اہل ایمان پر ہنستے تھے۔ کیونکہ کافر اس وقت ذلت و رسوائی میں ہوں گے۔ جہاں تک رزق کا تعلق
ہے اس میں کافر مومن ہونے کو کچھ دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے بے
حساب رزق عطا فرمادیتا ہے۔ (حقانی ۱/۵۷۱)۔

ایک حدیث میں ہے اسے ابن آدم اتومیری راہ میں خرچ کر کہ میں تجھے دیباہی رہوں گا۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ آپؐ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ تم راہ خدا میں دئے جانا اور عرش
والے سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو۔ دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو اور دنیا کے لئے وہ جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو۔ (ابن کثیر ۱/۲۴۹)۔

حضرت ہبل بن سعد سے مروی ہے کہ ایک قوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ نے ایک دوسرے قوی سے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا پوچھا کہ تم اس قوی کو کیسا سمجھتے ہو۔ اس نے عرض کیا یہ بڑا شریف قوی ہے اور اللہ کی قسم یہ اس شان کا قوی ہے کہ اگر کہیں پیغمبر بھیجے تو فوراً اس کی شادی ہو جائے اور اگر کہیں کسی کی سفارش کرے تو فوراً قبول ہو جائے۔ آپ یہ سنکر خاموش رہے۔ پھر ایک اور قوی کو دوسرے سے گزرا۔ آپ نے اس کے متعلق پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں میں بہت غریب قوی ہے، یہ ایسا ہے کہ اگر کہیں پیغمبر بھیجے تو کوئی شادی بھی نہ کرے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ بھی کوئی منظور نہ کرے اور اگر کچھ کہے تو کوئی سنے بھی نہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ دیسے (چیلے والے) آدمیوں کی بھری ہوئی زمین سے یہ اکیلا بہتر ہے۔ (مطہری بحوالہ بخاری شریف ۱/۲۵۲، ۲۵۲)۔

اختلاف عقائد

۲۱۳۔ كَانِ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ ۖ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بُيِّنَتْهُمُ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ

(اہد۱۔ میں) سب لوگ ایک ہی گروہ تھے (اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا تو) ہر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو خوشخبری دیتے اور ڈراتے تھے اور ان کے ساتھ کئی کتاب بھی نازل کی تاکہ اللہ تعالیٰ اختلافی باتوں میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے اور واضح دلائل آجائے کہ باوجود اس کتاب میں محض تسبیح کی وجہ سے انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مومنوں کو اس امر کی ہدایت کر دی جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

اُمّۃٌ ۖ جماعت۔ ملت۔ جمع ائمہ۔

بُخِیَا: بغاوت۔ سرکشی۔ ضد۔

یٰۤاَیُّهَا: اے حکم۔ اپنی اجازت سے۔ جہاں سربراہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور توفیق ہے۔

رہیلہ آیات: اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت کو دین حق سے اختلاف کرنے کی وجہ بنایا تھا۔ یہ آیت بھی ان مفسرین کی کامیابی ہے کہ حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ ہم دین حق کے بارے میں کھلی بحثیں اور واضح دلائل بیان کرتے ہیں اور دنیا کے طالب اپنی دنیوی و فانی امور کے سبب اس سے اختلاف کرتے ہیں۔

تشریح: اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک زمانے میں تمام لوگ ایک ہی عقیدہ اور خیال کے حامل تھے مگر رفتہ رفتہ ان میں اختلاف پیدا ہونے لگا اور کچھ حصہ کے بعد ان کے ساتھ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کس کے عقائد باطل ہیں۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ کوئی نور، کوئی ذمہ، اور کوئی جگہ انبیاء اور ان کے مخلصین سے ملانی نہیں رہی۔ تمہارا بیانا، اور رسول اپنے اپنے زمانے اور اپنی اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے احکام صادر فرمادیے۔ انہیں شریعتیں اصل کے اعتبار سے ایک ہی تھیں اور خدوئے میں سے اپنے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے احکام بیان کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَ اِنِّیْۤ اَمْرًا خَلًا فِیْهَا
نَذِیْرًا (فاطر ۲۳)

جیسا کہ ہم نے آپ کو دین حق دیکر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کر کے والا نہ آیا ہو۔

اِنَّمَا اَنْتَ مُنذِرٌ ۚ لَّکُلِّ قَوْمٍ مَّاهِدٌ (الرعد ۷۷)۔

بلاشبہ آپ کا کام تو (خدا آپ سے) خبردار کر دینا ہے اور ہر قوم کے لئے ہادی آئے رہے ہیں

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا اِنْتَهٰ اَمْرُ سُوْلٰہُمْ فَمِمَّا یَنْتَظِرُوْنَ ۚ
لَا یُغْنٰی عَنْہُمْ ۚ (ہود ۱۲)۔

ہر امت کے لئے ایک رسول ہوا ہے۔ جب ان کا رسول ان کے پاس آجائے تو اس کے

بعد انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔

انبیاء علیہم السلام لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرماتے تھے اور کتاب اللہ کی روشنی میں ان کے اختلافی امور کا فیصلہ فرماتے تھے۔ جو لوگ ان کے طریقہ پر عمل کرتے تھے وہ ان کو خوشخبری سناتے تھے اور جو لوگ ان کا انکار کرتے تھے وہ ان کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ اس طرح لوگوں کے دو گروہ بن گئے ایک تو وہ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کیا، دوسرے وہ جنہوں نے پیغام الہی کو بھٹلایا اور انبیاء علیہم السلام کی بات نہ مانی۔

مومنوں کی آزمائش

۲۱۴۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسْتَحْتَمُ اَنْبَاسًا وَالضَّرَآءُ وَرُزُلًا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعِيَ نُصْرَ اللّٰهِ ؕ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ؕ (اے مسلمانو! کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم (یونہی) جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ (ابھی تک) تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان پر ایسی سختیاں اور مصیبتیں پڑی تھیں کہ وہ ہلاک ہو گئے تھے جہاں تک کہ خود رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ خدا کی مدد کب آئے گی (جس پر ان کو تسلی دی گئی) خبردار ہو جاؤ! بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔

حَسِبْتُمْ: تم نے گمان کیا۔ تم نے خیال کیا۔ جتناں سے ماضی۔

اَنْبَاسًا: سختی۔ تلخ سنی۔ مفلسی۔ اسم ہے۔

الضَّرَآءُ: تکلیف، سختی، مصیبت، اسم ہے۔

رُزُلًا: وہ زلزلہ میں آئے۔ وہ ہلاک ہو گئے۔ رُزُلًا وِزْلًا سے ماضی مجہول۔

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر و توکل اور ثبات قدمی کی ترغیب دی ہے تاکہ رابح میں جس قدر مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آئیں ان پر ثبات قدم رہیں اس لئے کہ مشقت و محنت اور مصائب و آلام برداشت کئے بغیر جنت کا مستحق نہیں بنتا۔ اس لئے فرمایا کہ اے مسلمانو! صرف ایمان لانا ہی تمہیں جنت کا مستحق نہیں بنادیتا بلکہ اس کے لئے تمہیں ہر قسم کی

مصیبت و آفت برداشت کرنا چاہئے کیونکہ تم سے پہلے انبیاء اور ان کے متبعین بے پناہ سختیاں اٹھا چکے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ دین حق پر ثابت قدم رہے بلکہ ان پر یہاں تک مصیبت پڑی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی امداد آنے کا کامل یقین ہونے کے باوجود رسول اور مومنین بے قرار ہو کر پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی کہ مدد الہی جلد آنے والی ہے۔ (حقانی ۱/۵۷۲)۔

قرآنِ کرم نے بالکل اسی مضمون کو دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

الَمْۤ اَحْسَبَ النَّاسَ اَنْ يَّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۚ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَٰذِبِيْنَ ۚ (عنکبوت آیات ۱-۳)۔

کیا لوگوں نے یہ سمجھ کر کہا ہے کہ وہ محض ایمان کے قرار سے ہی چھوڑ دئے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائیگا۔ اور ہم نے تو ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور وہ ضرور معلوم کرے گا جو لوگوں کو۔

پہلے صحابہ کرام کو بھی جتنا عذاب میں اسی طرح آزمایا گیا۔ خود قرآنِ کرم نے اس جنگ کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔

اِذْ جَاءَ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَاِذْ اَغْتِ الْاَبْصَارُ
وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ ۚ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَ ۚ هٰذَا لِكِ اٰیٰتِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَزَلْزَلُوْا زِلْزَالَ شَدِيْدًا ۚ (اعزاب آیات ۱۱-۱۰)۔

جب کافروں نے ہمیں اوپر اور نیچے سے گھیر لیا، جب آنکھیں ہتھرا گئیں اور دل حلقوم تک پہنچ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش کی گئی اور وہ خوب جھنجھوڑے گئے۔

مصارفِ خیرات

۲۱۵- يَسْأَلُوْكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۚ قُلْ مَا اَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلّٰهِ الْيَدِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَاٰلِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ
خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۚ

لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ (اللہ تعالیٰ کی راہ میں) کیا خرچ کیا کریں۔ آپ کہہ دیتے کہ جو کچھ مال تم خرچ کرنا چاہو تو ماں باپ، قرابت داروں، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو دیا کرو اور تم جو کچھ چاہی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔

حَیِّی: مال۔ بہتر۔ اچھا۔ بھلائی۔ نیک کمائی۔ جہاں خیر سے مراد مال ہے۔

شان نزول: ابن منذر نے ابن حبان سے روایت کی ہے کہ عمرو بن مومح (جو نہایت عمر رسیدہ اور بڑا مالدار تھا) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں (کن لوگوں کو دیں) اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مطہری ۲۵۶/۱)۔

ربط آیات: اس سے پہلی آیتوں میں تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی کہ تم کفر و نفاق چھوڑ کر پوری طرح اسلام کو اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات مت سنو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جان اور مال خرچ کیا کرو اور اس سلسلے میں پیش آنے والی ہر تکلیف و مصیبت پر صبر و تحمل سے کام لیا کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کی کچھ تفصیل کا بیان ہے (معارف القرآن ۱۵۱/۱)۔

تشریح: اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اپنے مال میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو۔ ان کے بعد دوسرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کو۔ پھر اس سے دور والے کو، پھر اس سے دور والے کو، پھر یتیموں، فقیروں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ آیت ذکوۃ کے متعلق نہیں بلکہ نفلی صدقات کے متعلق ہے کیونکہ ذکوۃ میں مال کا نصاب بھی مقرر ہے اور جتنی مقدار خرچ کرنا فرض ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پوری طرح متعین و مقرر فرمادی گئی ہے جبکہ اس آیت میں نہ نصاب مقرر ہے اور نہ خرچ کی مقدار کا تعین۔

نفلی صدقات کے لئے ضروری ہے کہ ان میں اپنی ضروریات سے زائد مال کو خرچ کیا جائے۔ اپنے لہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور ان کے حقوق کو تلف کر کے صدقات کے طور پر مال خرچ کرنا باعث ثواب نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمہ قرض ہو اور وہ اپنے قرض سے سبکدوش ہونے کی بجائے اپنا زائد از ضرورت مال، نفلی صدقات و خیرات میں خرچ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ (معارف القرآن ۵۱۲، ۵۱۳/۱)۔

قتال کا حکم

۲۱۶۔ کَتَبَ عَلَیْكُمْ الْقِتَالَ وَمَوْكِرًا لَكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

(اے مسلمانو!) تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ (جہاد) جس میں گراں معلوم ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس میں گراں معلوم ہو اور وہ جہاد سے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس میں پسند ہو وہ جہاد سے حق میں شر ہو اور (ہر چیز کا انہماک) اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

مَوْکِرًا: ناپسند۔ ناگوار۔ اسم ہے۔

عَسَىٰ: شاید۔ ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے۔ عنقریب۔

شَرٌّ: برائی۔ شر۔ عیب۔

تشریح: اگر شہادت میں مال خرچ کرنے کا حکم تھا مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان خرچ کرنے کا ہذا اور جو ہے۔ یہاں اسی کا حکم دیا گیا ہے ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ جو آپ سے لڑے اور آپ پر ظلم کرے تو آپ بھی اس سے بدلہ لیں۔ جب اس پر بھی مخالفین ظلم و ستم سے باز نہ آئے اور انہوں نے اہل ایمان کو ہر جگہ سنا نا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قتہ و فساد اور شر و اعدا کو دفع کرنے کے لئے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب تم پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ گو جہاد کا حکم تم پر بھاری پڑے گا اور اس میں جس میں مشقت اور تکلیف نظر آئے گی کیونکہ ممکن ہے تم قتل بھی کئے جاؤ۔ ممکن ہے زخمی ہو جاؤ۔ پھر سفر کی تکلیف اور دشمنوں کی پورش کا سامنا بھی ہو گا، مگر اس کی ^{مصلحتیں} تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تم بعض باتوں کو شاق اور مکرہہ جانتے ہو مگر ان کے نتائج اچھے ہوتے ہیں مثلاً قتال میں جہاد غالب اور دشمن کی پامالی ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اور جہاد سے لئے بد محسوس ہوتی ہیں۔ مثلاً قتال سے پہلو جہی میں دشمن تم پر غالب آجائے گا اور جس میں دنیا میں قدم نکالنے کو بھی جگہ نہ ملے گی۔ پس تم اللہ تعالیٰ کے احکام ادا کرنے میں جلدی کرو تاکہ جس میں ایسی چیز نصیب ہو جائے جو دین و دنیا کے اعتبار سے جہاد سے حق میں بہتر ہو۔ تمام کاموں کے انہماک کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، وہی جانتا ہے کہ انہماک کے لحاظ سے جہاد سے لئے کونسا کام اچھا ہے اور کونسا برا، لہذا تم اس کے احکام کو دل و جان سے قبول کر لیا کرو اسی میں جہاد ہی بھلائی اور بہتری ہے۔ (مقتنی ۱/۵۷۵، ۱/۱۱۰ بن کثیر ۲/۲۵۲)۔

الحجج ابرار

۲۱۷۔ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّخْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ، وَحَدٌّ عَنِ رَبِّكَ وَاللَّهُ وَكَفَرٌ بِهِ ، وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الَّذِي فِيهِ أَهْلُ بَيْتِهِ أَكْبَرُ مِنْهُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا يَدْرَأُونَ بِقَاتِلُوَكُمْ عَنْهُ يُؤَدُّوْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ امْتُطِئْتُمْ مِنْهُ ، وَمَنْ يُرِيدْ بِنَفْسِكُمْ دِينَهُ فَبِئْسَ مَا فِيهَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ غَائِبٌ فَآؤْ لَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ،

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) لوگ آپ سے فرمت کے سینوں میں قتال کرنے کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ کہتے کہ میں میں لائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام کے لوگوں کو وہاں سے قتل دینا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور قتل بڑا کرنا، قتل سے بھی بڑھ کر ہے اور یہ (گناہ) تو جہاد سے ساتھ ہمیشہ لاسے ہی رہیں گے تاکہ اگر یہ تم پر قابو پائیں تو جہاد سے دین سے ہمیشہ کر دیں اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے ہمیشہ ہو گا اور جو کفر کی حالت میں مرے گا تو ان کے تمام اعمال ریت، آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ اور بھی لوگ دل دوڑا رہے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

حَدٌّ : روکنا ، باز رکھنا ، حائل ہونا ، سد ہے ۔

يَدْرَأُونَ : وہ ہمیشہ رہیں گے ۔

يُؤَدُّوْكُمْ : وہ تمہیں لوٹا دیں گے ، وہ تمہیں بھیر دیں گے ۔ زُتے مصادر ۔

يُرِيدُ : وہ مراد ہو جائے گا ، وہ پھر جائے گا ۔ بزید اذی سے مصادر ۔

حَبِطَتْ : وہ ضائع ہو گئے ۔ وہ غارت ہو گئے ۔ جُذُتْ سے ۔ صی

ہاشم نزول : ابن جریر ، ابن ابی حاتم ، طبری نے کبیر میں ، ابن سعد اور شمس

نے اپنی اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن عبد اللہ سے روایت بیان کی کہ جنگ بدر سے دو مہینے پہلے ہماری الاخر ۲۰ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھوپتی زادہ بھتی حضرت عبداللہ بن عقیل کو امیر بنا کر آٹھ ہزار عسکریں کے ہمراہ مقام نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ (نجد مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں واقعہ معراج سے پہلے طائف کے قبیلہ بنی سہر سے واپسی میں جنتا نے آپ سے قرآن کریم سنا تھا)۔

ابن ابی کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ کے علاوہ آٹھ آدمی تھے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ بارہ آدمی تھے اور ایک ایک اونٹ پر دو دو آدمی سوار تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ایک خط دیکر حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیکر روانہ ہو جاؤ اور یہ خط اس وقت تک نہ کھولنا جب تک تم دو دن کا سفر طے نہ کر لو۔ دو دن کے بعد اس خط کو کھول کر دیکھنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہو اس پر عمل کرنا اور خط اپنے ساتھیوں کو بھی سنا دینا۔ اور اپنے ساتھ لیٹانے میں اپنے کسی ساتھی پر زبردستی نہ کرنا۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ پہنچنے لگے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ نجد کی طرف۔ حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے اور دو روز کا سفر طے کرنے کے بعد ایک جنگ پڑاؤ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ کھولا تو اس کا منسوم اس طرح تھا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما بعد اتم اللہ کی برکت اور اسکی رحمت پر ہرورہ کر کے اپنے ہمراہیوں میں سے ان کو لیکر چلے جاؤ جو تمہارے کہنے میں ہوں۔ بطین نجد میں ہیکر قریش کے قافلہ کا انتظار کرو۔ امید ہے کہ ان کا مل تمہارے ہاتھ لگے اور تم اسے ہمارے پاس لے آؤ۔“

حضرت عبداللہ نے آپ کا والا نامہ پڑھ کر فوراً رفا مندی ظہری اور اس کا منسوم اپنے ساتھیوں کو سنایا اور ان سے یہ کہدیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا ہے کہ میں تم میں سے کسی پر زبردستی کروں۔ اب تم میں سے جس کو شہادت پسند ہو وہ تو ساتھ چلے اور جس کو یہ پسند نہ ہو وہ واپس چلا جائے۔ پھر آپ آگے روانہ ہو گئے تو آپ کے سب ساتھی آپ کے ہمراہ تھے۔

جب یہ لوگ معدن ثبیت (ہماز کے علاقہ میں فزح سے اوپر ایک مقام ہے جہے

بڑا کہتے ہیں) تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن خدیج ان کا اونٹ گم ہو گیا۔ یہ دونوں اونٹ کی تلاش میں دور تک نکل گئے۔ پھر جب اونٹ ملا تو راستہ بھول گئے۔ اس طرح کئی روز کی تاخیر ہو گئی اس لئے یہ دونوں پیچھے رہ گئے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نہ جاسکے۔ باقی لوگ حضرت عبداللہؓ کے ہمراہ نکلے گئے۔ قریش کا ایک تہارتی قافلہ جس میں عمرو بن حفص، عبداللہ بن مغیرہ کے دو لڑکے عثمان اور نوفل اور ہشام بن مغیرہ کا مولیٰ حکم بن کیسان تھے، آتا ہوا دکھائی دیا۔ قافلے کے اونٹوں پر زناؤں کا تیل، کشمش اور چوڑے وغیرہ پر مشتمل سامان تہارت لدا ہوا تھا۔ لیل قافلہ مسلمانوں کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔

یہ واقعہ ایسے وقت ہوا جب ماہ جمادی الآخر ختم اور ماہ رجب شروع ہو رہا تھا اور اس بات کا یقین نہیں تھا کہ حملہ ماہ رجب (یعنی ماہ حرام) میں ہوا یا ماہ جمادی الآخر میں۔ حضرت عبداللہؓ نے اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ اگر لیل قافلہ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ مکہ جا کر میری جہاں موجودگی کی خبر پھیلا دیں گے اور اگر لڑائی کریں تو کہیں رجب کا مہینہ نہ شروع ہو گیا ہو جس میں قتال حرام ہے۔ پس ان کو تردد ہوا اور وہ گھناہ کے خیال سے پیش قدمی سے ڈرے۔ آخر یہی طے پایا کہ لڑکر اس خطرے کو دور کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہؓ کے ساتھیوں میں سے واللہ بن عبداللہ بنی نے ایک تبر مارا جس سے عمرو بن الحمزہ مر گیا۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکوں میں سے سب سے پہلا قتل تھا۔ اس کے ساتھ ہی قافلے کے باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان کے تمام سامان پر قبضہ کر لیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت تھا۔ لیل قافلہ میں سے عثمان اور حکم گرفتار ہوئے جو مشرکین کے سب سے پہلے قیدی تھے جبکہ نوفل بھاگ نکلے میں کالیاب ہو گیا۔ اس وقت تک مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے حضرت عبداللہؓ نے بعض مفسرین کے مطابق محض اپنے اجتہاد سے چار غنم اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دئے اور باقی ایک غنم اپنے ہاتھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا غنم تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہیں ماہ حرام میں لڑائی کی اہلالت تو نہیں دی تھی۔ پھر اس مال غنیمت میں سے آپ نے کچھ نہیں لیا اور فرمایا کہ جب تک وحی نازل نہ ہو اس وقت تک مال غنیمت اور قیدیوں کو حفاظت سے رکھو۔

مسلمانوں میں بھی یہ بات سخت ناپسند کی گئی اور کفار نے تو بہت شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے حرمت دانے کیسوں میں قتل کو حلال کر لیا یہ حالات دیکھ کر حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو بڑا صدمہ ہوا اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنِ حضریٰ کو قتل کرنے کے بعد ظم کو ہم نے رجب کا عید دیکھا مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہم نے یہ قتل رجب میں کیا یا عید کی طرف سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (مغربی ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳)۔

تشریح: عرب کا قدیم دستور تھا کہ رجب، اجمعدہ، ذی الحجہ، اور محرم میں جنگ و جدل نہیں کرتے تھے اس لئے من مینوں میں کوئی کسی پر پڑھائی نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اسکو سخت سبب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسد سے بھی دستور چلا آیا تھا۔ لیکن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ان کیسوں میں بھی جہاد، قتال جائز ہے؟ اور تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ بلاشبہ ان کیسوں میں لڑائی سخت جائز ہے مگر لوگوں کو حدِ تعالیٰ کے راست سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، اور لوگوں کو سببِ حرم سے روکنا وہاں کے رہنے والوں کو بھی مکمل دینا (جیسا کہ کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ سے نکال دیا تھا اس سے بھی بڑھ کر) ہے اور ان کا یہ قتل کہ وہ مسلمانوں کو ہر جگہ ستاتے پھرتے ہیں قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان سبب انہوں نے ان کیسوں کی حرمت کا خیال نہیں کیا تو تم پر بددینے میں کیا گناہ ہے؟ (حفاظی ۱/۵۴۵)۔

پھر فرمایا کہ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہیں گے تو مشرکین مکہ اور دیگر کفار ان کی ہر طرح سے مخالفت کرتے رہیں گے۔ وہ ہر حال میں اور ہر موقع پر ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر ہائی نہ چھوڑیں گے خواہ یہ موقع انہیں حرم کی حدود میں ملے یا حرمت والے کیسوں میں۔ جیسا کہ انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر کیا کہ اس وقت وہ کسی احرام اور برکت کی پردہ نہ کرتے ہوئے صرف مسلمانوں سے حسد اور دشمنی کی بنا پر مرنے مارنے کیلئے تیار ہو گئے اور ان کو مکہ جا کر غرہ کرنے سے روک دیا۔ یہ لوگ اسلام سے اس قدر بیزار تھے کہ اگر ان کا ہن پھٹا تو یہ ہر ممکن حالت

اور تدبیر استعمال کر کے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہمیر دیتے اور انہیں پرانے اور باطل عقائد کے ماننے پر مجبور کر دیتے اور اگر ان کا ذرا بھی بس چلتا تو یہ اسلام کا نام و نشان ہی مٹا دیتے۔

اس کے بعد اس آیت میں یہ تنبیہ کی گئی کہ اگر کوئی مسلمان، خواہ کافروں سے ڈر کر خواہ کسی لالچ میں اگر اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹے گا اور پھر وہ مرتے دم تک کفر پر ہی قائم رہے گا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسے دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی۔

رحمتِ الہی کے امیدوار

۲۱۸۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَجَعَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا سو وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

شان نزول: حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ حرمت والے مہینوں میں لانے کے باعث اگر ان کو کوئی گناہ نہیں ہوا تو اس جہاد کا ان کو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہؓ کے ساتھیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں اس سفر کا اجر ملے گا اور کیا یہ جہاد شمار ہو گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر ۵۳ / ۱)۔

تشریح: حرمت والے مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر دل لشکر کو گناہ نہ ہونے کا تو اطمینان ہو گیا تھا۔ مگر اس بات کا اطمینان نہیں تھا کہ اس میں ثواب بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا تو ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور تم لوگوں میں یہ صفات موجود ہیں یعنی ایمان اور ہجرت تو فیصلے ہی سے ظہور ہے۔ اب رہا اس جہاد کا معاملہ سو تہداری نیت تو جہاد ہی کی تھی لہذا

ہمارے نزدیک وہ بھی جہاد ہی میں شمار ہے۔ اس لئے ہمیں ناامید ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لٹلی کو معاف فرمادے گا اور ایمان و ہجرت اور جہاد کی وجہ سے تم پر رحمت کی نظر کرے گا۔ (معارف القرآن ۵۱۶ / ۱)۔

شراب و قمار کے احکام

۲۱۹ - یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ،

(اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔

الْخَمْرُ: جمہور کا قول یہ ہے کہ لغت میں خمر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو خبط کر دے۔ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ خمر انگور کے کچے شیرہ کو کہتے ہیں۔ جب وہ گاڑھا ہو جائے (اس میں نشہ ہو جائے) اور اس میں جھاگ لٹھنے لگیں۔ صاحبین کے نزدیک جھاگ لٹھنے کی شرط نہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا قول یہ ہے کہ جس شراب کا زیادہ پی لینا نشہ کرتا ہو وہی خمر ہے۔ (مشہری ۱/۲۶۵)۔

الْمَيْسِرُ: جو۔ یہ لفظ مصدر ہے۔ اس کو ميسر اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں غیر کا مال آسانی سے لیا جاتا ہے۔ ایام جاہلیت میں عرب میں مختلف قسم کے جوئے رائج تھے۔ ان میں سے ایک قسم یہ تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جو اکھیلا جاتا تھا۔ بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملنے تھے اور بعض محروم رہتے تھے۔ گوشت فقراء میں تقسیم کیا جاتا تھا، خود استعمال نہ کرتے تھے۔ محروم رہنے والے کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس خاص جوئے میں چونکہ فقراء کا فائدہ اور جو اکھیلائے والوں کی سلامت کا اظہار ہوتا اس لئے اس کو باطل قرار دیتے تھے۔ جو شخص اس میں شریک نہ ہوتا اس کو گنہگار اور منحوس کہتے تھے۔

شان نزول: امام احمد نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت حدیث کے باشندے شراب پیتے اور جوا کھیتے تھے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (مطہری ۲۶۳ / ۱)۔

مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد چند صحابہ کو شراب اور جوئے کے مفاسد کا احساس ہوا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ اور چند انصاری صحابہ نے اسی احساس کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ شراب اور قمار انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال کو بھی برباد کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (معارف القرآن ۵۲۲ / ۱)۔

سدر بنی حرمت شراب : یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے کو ممنوع قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ اگرچہ شراب اور جوئے میں لوگوں کے لئے کچھ ظاہری فوائد بھی ہیں مگر ان دونوں میں ان کے فوائد سے زیادہ بڑی بڑی گناہ کی باتیں ہیں جن میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں شراب کو صاف طور پر حرام نہیں کیا گیا بلکہ اس کے مفاسد اور خرابیاں بیان کر کے اس کو ترک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی لئے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ نے تو اسی وقت شراب چھوڑ دی اور بعض نے یہ خیال کر کے کہ شراب کو حرام تو نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے مفاسد اور خرابیوں کی بنا پر اس کو گناہ کا سبب قرار دیا گیا ہے، اس کو پیتے رہے۔ جہاں تک کہ ایک روز حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے صحابہ کرام میں سے لہنے چند دوستوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب پی گئی۔ اسی حال میں مطلب کی نماز کا وقت آ گیا۔ سب نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور ایک صاحب کو اہستہ کے لئے آگے بڑھا دیا۔ انہوں نے نش کی حالت میں سورۃ قل یاٰ یٰھَا الْفٰلِقِیْنَ کی غلط تلاوت کر دی۔ اس پر شراب سے روکنے کے لئے دوسری آیت نازل ہوئی۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سَكَارٰی - (نساء آیت ۴۳)۔

اے ایمان والو! تم نش کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔

اس آیت کے ذریعہ نماز کے اوقات میں شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا مگر باقی اوقات میں اس کی اجازت رہی۔ بعض صحابہ نے تو پہلی آیت کے نازل ہونے

کے بعد ہی شرب کو ترک کر دیا تھا۔ پھر جب یہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ تو کچھ عورت صحابہ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو چیز انسان کو نماز نہ پڑھنے دے اس میں کوئی خلی نہیں ہو سکتی، شرب کو بھل کر ترک کر دیا۔ مگر چونکہ شرب کی حرمت اب بھی صاف طور پر نازل نہیں ہوئی تھی اسلئے کچھ صحابہ انکے بعد بھی نماز کے موقت کے علاوہ دوسرے موقت میں پچھتے رہے۔ کوئی حج کی نماز کے بعد ہی لیتا تو اس کا نشہ خبر کے وقت تک اتر جاتا، کوئی عشاء کی نماز کے بعد ہی لیتا تو حج تک اس کا نشہ اتر جاتا۔ ہر ایک روز قرآن بن مالک نے بہت سے لوگوں کی دعوت کی اور اس میں کچھ مسلمانوں کو بھی بلایا جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ کھانے کے بعد شرب کا دود چلا۔ لوگوں نے استدعا کرنا شروع کی کہ ان کو وہیں نشہ ہو گیا اور نشہ کی حالت میں لوگ شعر و شاعری اور لہجہ لہجہ مفاخر بیان کرنے لگے حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار کی بھو اور اپنی قوم کی بڑائی تھی۔ اس پر انصار میں سے ایک نوجوان نے قصہ ہو کر اونٹ کے چوسنے کی ایک بڑی حضرت سعدؓ کے سر پر ماری جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ حضرت سعدؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس قصص کی شکایت کی۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِيهِ الْخَمْرَ بَيِّنًا قَاتِلًا قَاتِلًا۔ (اے اللہ شرب کے بارے میں بھاد سے لئے واضح حکم بیان فرما دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدہ کی یہ آیت نازل فرمائی جس میں شرب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَسْهَابُ
رَدًّا لَكُمْ رَجُوسٌ مِنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ
(مائدہ آیت ۹۰)۔

اے ایمان والو! بلاشبہ شراب، جوا، ہٹ اور جوئے کے نیز یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں۔ پس تم اس سے بچو تاکہ تم ظالم نہ بنو۔ (مطہری ۲۶۵، ۲۷۲، ۵۱۳، ۵۱۴)۔

شراب عربوں کے رنگ و ریش میں خوب بھئی دھبی ہوئی تھی اس علت کو ترک کرنا ان کے لئے ابتدائی فلاح اور گراں ہوتا اس لئے قرآن کریم نے عینکد طور پر

جیسے اس کی برائی ذہن نشین کرانی پھر اس کا استعمال نمازوں کے اوقات میں ممنوع قرار دیا پھر ایک خاص مدت کے بعد اس کو بالکل حرام کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کے بارے میں جیسے عذاب کی سخت وعیدیں بتائیں اور فرمایا کہ یہ ام القہات اور ام الفواحش ہے۔ اس کو پی کر آدمی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ (نسائی) ترمذی میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ (۱) شراب پیوڑ نے والا۔ (۲) بنائے والا۔ (۳) پیئے والا۔ (۴) پلانے والا۔ (۵) اس کو لاد کر لانے والا۔ (۶) جس کے لئے لائی جائے۔ (۷) پیئے والا۔ (۸) خریدنے والا۔ (۹) اس کو بہہ کرنے والا۔ (۱۰) اس کی تعدنی کھانے والا۔

بیہوش جذبہ تعمیل: حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو جس کے ہاتھ میں شراب کا کوئی برتن تھا اس نے اس کو وہیں بھینک دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اعلان حرمت کے وقت جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس یوں تک پہنچا ہوا تھا اس نے اسی وقت اسکو بھینک دیا۔ اس روز مدینہ میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی کہ گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نمایاں ہو جاتا۔ ایک صحابی شراب کی تھارت کرتے تھے اور شام سے شراب ورتہ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ اپنی ساری رقم جمع کر کے شراب لینے کے لئے ملک شام گئے ہوئے تھے جب واپس ہوئے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو شراب کی حرمت کی خبر مل گئی تھی۔ انہوں نے اپنے تمام سرمایہ سے خریدی ہوئی شراب جس سے ان کو بڑے نفع کی امید تھی ایک جہاز پر رکھ دی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور سوال کیا کہ اب میرے اس مال کے متعلق کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمان خداوندی کے مطابق حکم دیا کہ تمام مشکیزوں کو چاک کر کے شراب بہا دو چنانچہ اس سچے عاشق رسول نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماں برداری میں بلا کسی جھجک اپنا پورا سرمایہ اپنے ہاتھ سے زمین پر بہا دیا۔ یہ ایک حیرت انگیز اور پہلے مثال الامت کا عملی نمونہ ہے۔ (معارف القرآن ۵۲۶/۱)۔

نفلی صدقہ کا حکم

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذِبِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ (اللہ تعالیٰ کی راہ میں) کیا خرچ کریں۔
آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے
احکام اسی طرح صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دنیا و
آخرت کے معاملات میں۔

الْغَفْوُ : غافڑس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جسے آسان ہو۔ عطا، سدی
اور قتادہ کا قول ہے کہ غفو ضرورت سے زیادہ مال کو کہتے ہیں۔ اس سے
نفلی صدقہ مراد ہے۔

شان نزول : ابن ابی حاتم نے سعید اور عکرمہ کے طریق سے ابن عباسؓ سے
روایت کی کہ جس وقت صحابہؓ کو راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم ہوا تو چند صحابہ
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں
کہ اس خرچ کرنے سے کیا مراد ہے جس کا ہمیں حکم ہوا ہے۔ لہذا ہم کیا خرچ کریں۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت معاذؓ بن جبل اور حضرت ثعلبہؓ نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ ہمارے
پاس نظام بھی ہیں اور نقد مال و گھر کے لوگ بھی۔ اب ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ
کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (مقبہری ۲۴۲ / ۱، ج ۱۱۲،
۱۱۳)۔

تشریح : اس آیت کے حکم کی وجہ سے صحابہؓ کی یہ حالت تھی کہ جو کچھ کہاتے اس
میں سے اپنے خرچ کے موافق رکھ کر باقی خیرات کر دیتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم
سے اسی طرح صاف صاف آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم دلائل اور احکام میں غور کرو۔
اور نفلی دنیا کی طرف سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو ہمیشہ باقی

رہنے والی ہے۔ پس تم اسی کو اختیار کرو جو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہو اور اپنے مال میں سے صرف اتنا رکھ لیا کرو جو دنیا میں تمہاری معاش کے لئے کافی ہو باقی سب خرچ کر دو تاکہ تمہیں آخرت کا فائدہ حاصل ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کی مصلحت اور اس کے انہام سے خوب واقف ہے۔ پس اس کے احکام پر عمل کرنے اور جن باتوں سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنے میں جلدی کرو تاکہ تمہیں دونوں جہانوں کے فائدے حاصل ہوں۔ (مکملہ ۱ / ۲۷۵ - ۲۷۶)۔

مسلم شریف میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اپنے نفس سے شروع کر، پہلے اسی پر صدقہ کر، پھر بچے تو اپنے بال بچوں پر، پھر بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر بچے تو اور دوسرے حاجت مندوں پر، مسلم ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی رکھ کر، بچی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ پہلے انہیں دے جن کا خرچ تیرے ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم! جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہو اے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے ڈالنا ہی تیرے لئے بہتر ہے۔ اس کا روک رکھنا تیرے لئے بُرا ہے۔ ہاں اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں۔ (ابن کثیر ۱ / ۲۵۶)۔

یتیموں کے ساتھ حسن سلوک

۲۲۰ - وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّعَمَلِ الْيَتَامَىٰ ۖ وَإِنْ تَحَابَطَوْا فَاخْوَآنُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَكَوْشَاءَ اللَّهُ لَا تُغْنِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ

اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جس میں انکی بھائی ہو وہ بہتر ہے۔ اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ مقصد اور مصلح کو خوب جانتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں دھواری میں ڈالتا۔ بیشک اللہ تعالیٰ عزت و حکمت والا ہے۔

تَخَالِطُوهُمْ (تم ان کو (غریب میں) ملا لو ۔ تم ان کو شریک رکھو ۔ مخالفہ سے
مصارف ۔

لَا عَنَتَكُمْ (الہیہ وہ تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا ۔ الہیہ وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا ۔
بغضات سے ماضی ۔

شان نزول : جب یہ آیتیں ۔ وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ۖ اِلَّا بِاتِّبَاعِ عَمَلِ اَخْسَنَ اور اِنَّ الْاٰمِنِينَ
يَا نَفُوْنَ اَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ كَلْمًا ۔ نازل ہوئیں تو اس حکم سے تمام مسلمان بہت ڈرے جہاں
تک کہ انہوں نے یتیموں کے مال اپنے مال سے بالکل علیحدہ کر دئے ۔ اور یتیم کا کھانا
بھی علیحدہ پکایا جانے لگا اور اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا تو اسے خود نہ کھاتے بلکہ اسے
دیے ہی رکھا رہتے دیتے آخر وہ سب اس طرح خالص ہو جاتا ۔ پھر یہ نقصان بھی انہیں ناگوار
گزرا اور سب نے مل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا
تو یہ آیت نازل ہوئی ۔ (مطہری ۲۷۵ / ۱) ۔

تشریح : اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال
کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اصل مقصد تو انکی خیر خواہی ہے ۔ اگر تم دیکھو کہ ان
کی خیر خواہی انکا مال علیحدہ کرنے میں ہے تو اسی طرح کر لو اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ
شریک رکھنے میں ان کی بہتری سمجھو تو یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں
اور بھائی ایک دوسرے کی امداد بھی کرتے ہیں اور خیر خواہی کے طور پر ایک دوسرے
کے مال سے نفع بھی اٹھاتے ہیں ۔ اور جو شخص خیانت اور یتیم کا مال خراب کرنے اور
ناحق کھانے کی نیت سے اس کے ساتھ شرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے مقصد کو بھی
خوب جانتا ہے اور یتیم کی خیر خواہی کرنے والے کو بھی ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس
بارے میں تمہارے لئے تنگی اور مشکل پیدا کر دیتا اور تمہارے لئے یتیموں کے ساتھ
شرکت کرنا جائز نہ کرتا مگر اس نے تم پر یہ آسانی کی اور خیر خواہی کے طور پر یتیموں
کے ساتھ شرکت کو تمہارے لئے جائز کر دیا ۔ بلاشبہ وہ بہت زبردست ہے اور جو چاہتا
ہے حکم کرتا ہے ۔ خود وہ حکم بندوں پر آسان ہو یا گراں ۔ وہ اپنے فضل سے اپنی
حکمت کے مطابق اور لوگوں کی طاقت کے موافق حکم دیتا ہے ۔ (مطہری ۲۷۵ / ۱) ۔

مشرک سے نکاح

۲۲۱ - وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ، وَلَا مَلَٰمَہٗ مُؤْمِنَةٍ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
 حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ،
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ، وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ ۝

اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور
 مشرک عورتوں سے تو ایسا نادر کثیر بہتر ہے اگرچہ وہ (مشرک عورت) تمہیں
 بھلی لگے۔ اور (مسلمان عورتوں کو) مشرکین کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ
 وہ ایمان نہ لائیں۔ اور ایسا نادر غلام مشرک (مرد) سے بہتر ہے اگرچہ وہ
 (مشرک) تمہیں بھلا ہی معلوم ہو۔ یہ (مشرک) تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے
 ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔
 اور وہ لوگوں کو اپنے احکام کھول کھول کر بتاتا ہے تاکہ وہ یاد رکھیں۔

تَنْكِحُوا: تم نکاح کرو، تم عقد کرو، نکاح سے منہدار۔

أَعْجَبَتْكُمْ: کنیز، لونڈی، باندی، جمع ایمان۔

أَعْجَبَتْكُمْ: وہ تمہیں اچھا لگا۔ وہ تمہیں بھلا لگا۔ اِحْتَابَ سے ماضی۔

شان نزول: علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو
 مرثد غنوی کو اس لئے مکہ بھیجا کہ وہاں سے مسلمانوں کو پوشیدہ طور پر نکال لائیں۔
 جب یہ مکہ پہنچے تو ایک مشرک عورت ان کی آمد کی خبر سن کر ان کے پاس آئی اور کہنے
 لگی کہ اے ابو مرثد کیا تم مجھ سے غلو ت نہیں کرو گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اسلام
 نے ایسی باتوں سے روک دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم مجھ سے نکاح تو کر سکتے ہو۔ انہوں
 نے کہا کہ ہاں مگر جیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سے
 اجازت لوں گا۔ اس کے بعد اس عورت نے طور ہما دیا۔ مشرکوں نے اگر ابو مرثد کو
 بہت مارا۔ پھر وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ابو مرثد واپس مدینہ پہنچے تو انہوں نے
 آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام بیان کیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و مسلم کہ میرے لئے اس سے نکاح کرنا جائز ہے ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ۔ (مطہری ص ۵۷۰ ، ۵۷۱ / ۱) ۔

تشریح ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امور غلط و مری کی اصلاح کے لئے فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو کیونکہ ان میں دیانت اور صداقت نہیں ۔ یہاں جوئی کا معاملہ بہت نازک اور بڑی محبت پر مبنی ہے ۔ اگر بڑبی اختلاف کی وجہ سے باہم محبت نہ ہوئی تو اس سے روزِ محاسبہ پیدا ہوں گے ۔ اور اگر یہی محبت ہوئی تو اس کی بنا پر عورت کی رسوم شرک و کفر سے جہم پوشی کئی برسے گی جس سے زمین پر باد ہوگا ۔ اس لئے مشرک عورتوں سے نکاح مناسب نہیں اگرچہ مشرک عورتیں جہنمی معلوم ہوں ۔ ان سے تو معاملہ کثیر بہتر ہے ۔ اسی طرح مشرک مردوں سے مسلمان عورتوں کے نکاح کی منعقت فرمادی اور فرمایا کہ مشرک سے تو غلام بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک بھلا معلوم ہو ۔ پس مسلمان عورتوں کا کسی کافر سے نکاح جائز نہیں خواہ وہ اول کتاب ہی کیوں نہ ہوں ۔ اس آیت سے پہلے مسلمانوں اور کافروں میں بیاد شادی کا عام دستور تھا ۔ اس کے بعد سرنعت ہو گئی ۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ تو تمہیں کفر و سعادتی کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو لوگوں کی نصیحت کے لئے اپنے انکھ صاف صاف بیان کرتا ہے ۔ (قتلی ص ۵۷۸ / ۱) ۔

حیض کے احکام

۲۲۲ ، ۲۲۳ - وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ . قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَنْظَهِرْنَ . فَإِذَا نَظَّهَرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّاسَ أَنْ يَبْذُلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ الْمُتَطَهِّرِينَ . نِسَاءُ كُنتُمْ عَنَدَ اللَّهِ فَأَتُوا حَزَنَكُمْ أَنْ تَشْنُوهُ وَقَدْ قَوْلًا نَفْسَكُمْ . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْعَلَمُونَ أَنْكُمْ تَخْلُقُونَ وَيَشْرَأُ النُّعْمَ مِنْبِئًا .

اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں ۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ نہایت ہے ۔ پس تم حیض میں عورتوں سے ٹک رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں ۔ پھر جب وہ نہی طرح پاک ہو جائیں تو تم لوگوں کے پاس جاؤ جس طرح ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے ۔ بیشک اللہ تعالیٰ

پسند کرتا ہے تو یہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو ۔ جہاری
 بیویاں جہاری کھیتی ہیں سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ ۔ اور اپنے لئے
 آجے (عاقبت) کے واسطے بھی کچھ تیاری کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ۔
 اور یقین رکھو کہ بیشک تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے ۔ اور
 ایمانداروں کو خوشخبری سنادو ۔

الْمَحِيضُ: حیض کا آنا ۔ حیض کا مقام ۔ حیض کا زمانہ ۔ حیض سے مصدر بھی ہے اور
 اسم ظرف زمان و مکان بھی ۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو ہر
 ماہ آتا ہے ۔

أَذَى: ایذا ۔ تکلیف ۔ ناپاک ۔ گندی ۔

قَاعَتَزْنُوا: تم کنارہ کرو ۔ تم الگ رہو ۔ اِمْرَآءَ سے امر ۔

شان نزول: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ یہود کی عادت تھی کہ جب ان میں
 سے کسی عورت کو ایام آتے تو وہ اس کو نہ تو اپنے ساتھ کھاتے تھے اور نہ اپنے گھر
 میں رہنے دیتے تھے ۔ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے دریافت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ۔ (ابن کثیر ۲۵۸ / ۱) ۔

تشریح: اس آیت میں اپنی عورتوں کے ساتھ خلافِ فطرت پیش آنے یعنی حیض کی
 حالت میں صحبت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ۔ کیونکہ یہ طرفین کی ستر سستی کے لئے مسخر
 اور پاکیزگی کے خلاف ہے ۔ اس معاملہ میں بعض اقوام اطراف و تقریب کا شکار تھیں ۔
 یہودیوں میں دستور تھا کہ وہ حیض والی عورت کو علیحدہ مکان میں رکھتے تھے ، نہ اس
 کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے تھے اور نہ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے دیتے تھے ۔ اس کے بر
 عکس عیسائیوں میں کسی قسم کی قید نہ تھی ۔ صحابہ کرام میں ہر قوم کے لوگ تھے اور وہ
 اپنی اپنی عادت کے موافق کیا کرتے تھے ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیض ایک ناپاکی ہے اس لئے ایام حیض میں ان سے پر
 ہیز کرو اور جب تک وہ خوب پاک نہ ہو جائیں ان سے صحبت نہ کرو ۔ پاک ہو جانے
 کے بعد تمہیں ہر طرح سے فائدہ حاصل کرنے کا اختیار ہے ۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ
 صرف لذتوں ہی میں مہمک نہ رہو بلکہ آخرت کی بھی فکر کرو کیونکہ ایک روز تمہیں اللہ

تحتی سے مناسبت ہے۔ بعد تقویٰ اور ہم نیز گاری اختیار کردہ اور ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے
 ذرا۔ ۱۔ ۱۰۵۸۰۔ ۱۰۱۔

قرآن کریم میں جنسوں کو کوئی مدت بیان نہیں کی گئی بلکہ اس کو عرف عام پر
 چھوڑ دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مدت کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ
 دس دن ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کم از کم ایک رات دن اور زیادہ سے زیادہ
 پندرہ دن ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ کوئی حد مقرر نہیں قرآن کریم نے جنس کے ایام
 میں صرف حیض کی سمجھت بیان کی ہے، جنس کے باقی اذکار مثلاً غائزہ پڑھنا، نماز کی
 قضا کرنا نہ ہوتا، روزہ نہ رکھنا، روزے قضا کرنا، مسجد میں نہ جانا، قرآن مجید کو نہ
 چھونا، طواف نہ کرنا، لغویاں اچھڑنے کی حالت کے احکام اور اس کی حدت و مجرمہ یہ
 سب احکام حیض کے عرصوں سے ثابت ہیں۔

لغو قسمیں

۲۲۴، ۲۲۵. وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً اَنْ يَّعَذِّبَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ
 تَتَّقُوْنَ وَ تَصْلِحُوْنَ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ لَا
 يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِفَتْحٍ فَوٍّ اَيْسَابِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيمٌ ۚ

اور اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں میں آواز نہ بناؤ کہ قسم کا جہان کر کے :
 نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں میں اصلاح نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سنا
 اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہدیدی بیسودہ قسموں پر تہداری گرفت نہیں فرمائے گا
 لیکن تہدیدی ان قسموں پر لگے گا جو نہ کرنے کی صورت میں اسوائفہ کرے گا جو
 تہدیرے دل سے سرزد ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نازع مہم والا ہے۔

عُرْضَةً : آواز کے والی چیز جیسا کہ مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسم کو نیکیوں
 سے روکنے والی چیز نہ بناؤ۔

تَفْعَلُوْنَ : تہدیدی قسمیں۔ واحد فَعْلٌ، جمع فَعَلُوا، یعنی کے فعلی قوت اور مفعولی کے ہیں
 شرع میں یہیں اس قسم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام سے یا اس کی کسی
 صفت سے کھائی جائے اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم میں قوت اور تاکید پیدا ہو
 جاتی ہے اس لئے اس کو یمن کہتے ہیں۔

تفسیر ۱: تم بھی کرتے ہو۔ تم احسان کرتے ہو۔ پڑتے مضارع۔

شبان نزول: علامہ جنوی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور ابن کے ہمنوا جیڑ بن نعمان انصاری کے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی کہ حضرت عبداللہ نے قسم کھائی کہ نہ تو کبھی بغیر کے پاس جاؤں گا اور نہ ان سے یوں گا اور نہ ان کے اور ان کے خلاف کے درمیان کبھی صلح کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ سے کوئی شخص اس کے بارے میں کچھ کہتا تو وہ جواب دیتے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا لہذا اب قسم سے بری ہوئے بغیر میرے سے یہ جملہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ۱۔ مغبری ۲۸۹ / ۱۔

تشریح: لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کسی بات پر یا کسی چیز کے ترک پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے۔ خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ اس پر حرام فاجر ریزہ چلے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قسم کھائی تھی کہ میرے اپنے بھانجے مسیح کو کچھ نہیں دیا کروں گا کیونکہ اس نے حضرت عائشہؓ پر جھٹ لگائی تھی۔ اسی طرح اور لوگ بھی قسمیں کھانے لگے کہ میں فلاں شخص سے صلح نہ کروں گا یا میں اپنے باپ سے یاں سے نہ ملوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں سے منع فرما دیا ہے اور بتا دیا کہ اللہ قسم پر تم سے کچھ سواخذہ نہیں ہو گا یہیں تین طرح کی ہوتی ہے۔

(۱) **نہین غموس:** قسم ڈالنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ایسی قسم کھانے والا عہدہ میں ڈرتا ہے اس لئے اس کو غموس کہتے ہیں۔ غموس یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عذری ہوتی بات پر عہدہ جوئی قسم کھائے۔ مثلاً یہ کہے کہ فلاں شخص آیا تو حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جہاں نہیں آیا۔ اس میں ڈر لگتا ہے اور اس پر آخرت میں سواخذہ ہو گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اوشاد ہے۔

وَلٰكِنْ يُّوۡءَاخِذُكُمۡ بِمَا كَسَبْتُمْ فَلَٔيٰكُمۡ (بقرہ ۲۲۵)۔

یعنی وہ تمہاری ان قسموں پر (پورا نہ کرنے کی صورت میں) سواخذہ فرمائے گا جو جہاد کے دل سے سرزد ہوئی ہیں۔

ابو حنیفہ کے نزدیک ایسی قسموں پر سواخذہ نہیں۔

تَوْبِصٌ : انتظار کرنا - ٹھہرانا - مصدر ہے ۔

فَاءٌ وَآ : انہوں نے (قسم توڑ کر عورت کی طرف) رجوع کیا ۔ وہ لوٹ آئے
تِیَ : سے ماضی ۔

تشریح : عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ بیوی سے ناراض ہو کر اس کے پاس
نہ جانے کی قسم کھا لیتے تھے ۔ شرع میں اس قسم کی قسم کو ایلاہ کہتے ہیں ۔ تبادہ کہتے ہیں
کہ ایلاہ اہل جاہلیت کی طلاق تھی ۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایلاہ جاہلیت کا ستانا
تھا ۔ جب کسی کو اپنی بیوی سے محبت نہ رہتی اور نہ وہ یہ چاہتا کہ کوئی دوسرا شخص
اس سے نکاح کرے تو وہ قسم کھا کر کہ اب میں کبھی اس کے نزدیک نہ جاؤں گا ، اس
کو چھوڑ دیتا تھا ۔ اس سے نہ تو وہ بیوہ ہوتی تھی اور نہ وہ غاوند والی رہتی تھی اسلام
کے شروع میں بھی لوگ اس پر عمل پیرا تھے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے چار ماہ کی
مدت مقرر فرمادی (حقائق ۵۸۲ / ۱ ، مظہری ۱ / ۲۹۱) ۔

پس اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھالے تو اس کی چار
سورتیں ہیں ۔

(۱) چار ماہ سے کم کی مدت مقرر کرے ۔ (۲) چار ماہ کی مدت مقرر کرے (۳)
چار ماہ سے زیادہ کی مدت مقرر کرے ۔ (۴) بالکل کوئی مدت مقرر نہ کرے ۔
پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے گا تو کفارہ لازم آنے کا اور اگر
قسم پوری کر لی یعنی چار ماہ سے کم کی جو مدت مقرر کی تھی اس کو پورا کر لیا تب بھی
نکاح باقی رہے گا ۔ اور رجوع کے لئے تہدید نکاح کی ضرورت نہیں ۔

دوسری ، تیسری اور چوتھی صورت کو شرع میں ایلاہ کہتے ہیں ۔ اس کا حکم یہ
ہے کہ اگر چار ماہ کے دوران قسم توڑ کر رجوع کر لے تو نکاح تو باقی رہے گا البتہ قسم
توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا اور اگر چار ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو عورت کو قطعی
طلاق ہو جائیگی یعنی چار ماہ گزرنے کے بعد رجوع کرنا جائز نہیں البتہ دونوں باہمی رضا
مندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں ۔ حلالہ کی ضرورت نہیں ۔ (معارف القرآن ، بحوالہ
بیان القرآن ۵۳۷ / ۱) ۔

طلاق کے احکام

۲۲۸۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَيَعُوْذَنَّهُنَّ الْحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلَّهِ جُنَاحٌ عَنِ زِمِّهِنَّ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ

اور طلاق پانے والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں۔ (یعنی ان کی حدت طلاق تین حیض ہے۔ اس کے بعد کہیں نکاح کر لیں) اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ ان کو تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو (حمل) وہ اس کو چھپائیں۔ بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ اور جویم تعزیر پر ایمان رکھتی ہوں۔ اور اگر ان کے خاوندین کو ابھی طرہ رکھنا چاہیں تو وہ (اس عرصہ میں) ان کو لوٹا لینے کے لئے جہاد بخدا دیں۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اور مردوں کا عورتوں پر درجہ زخم ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بزرگست حکمت والا ہے۔

تُرُوج۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا۔ حیض، ٹمبر۔ امام ابو حنیفہ اس کے معنی حیض کے لیے ہیں اور امام شافعی ٹمبر کے۔ = جمع ہے اس کا واحد قُرْآن ہے۔

اَرْحَامِهِنَّ۔ قرابت، رشتہ داری۔ رحم۔ چھ دانیلیں۔ = جمع ہے مسکاء احد نرم ہے۔

يَعُوْذَنَّهُنَّ۔ ان کے شوہر۔ ان کے خاوند۔ اس کا واحد يَحْتَمِلُ ہے۔

يَكْتُمْنَ۔ ان کو لوٹا لینا۔ ان کا واپس کر لینا

سَمَلَّتْ۔ مضطرب عورتیں۔ طلاق دی جاتی عورتیں۔ تَبْلُغُ سے اسم مفعول۔ شرع میں مطلقہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی کے نکاح میں ہو اور پھر اس کو طلاق ہو جانے، اگر عورت کا صرف نکاح ہوا ہو اور اس سے

جنہائی نہ ہوتی ہو تو طلاق کے بعد اس کیلئے کوئی عدت نہیں۔ اگر نکاح کے بعد عورت سے جنہائی ہو گئی اور وہ حاملہ ہے تو اسکی عدت حمل و صبح ہونے تک ہے۔ اس عدت میں کوئی شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر حمل نہیں ہے تو اس کی عدت صرف تین حیض تک ہے اگر وہ لونڈی ہے اور اس کو حمل نہیں اور حیض آتا ہے تو اس کی عدت دو حیض ہے۔

تشریح: ایام جاہلیت میں طلاق کی عدت کے بارے میں بھی بڑی بے قاعدگی پائی جاتی تھی اور طلاق دینے والا سال چھ مہینے کے بعد بھی اس عورت پر دعوہ اور بن جانا تھا۔ اس لئے لوگ ایسی مطلقہ سے نکاح نہیں کرتے تھے اور نہ وہ شخص خود اس کے نان و نفقہ کا خیال کرتا تھا۔ اس طرح عورت پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت بیان کر کے مرد کو اس عدت کے دوران بلا تہدید نکاح رجوع کرنے کی اہمات دیدی بشرطیکہ رجوع کرنے میں اصلاح کی نیت ہو اور عورتوں کو بھی تاکید فرمادی کہ عدت میں کمی زیادتی کرنے کی غرض سے یا بیٹے خاندان سے ناراض ہو کر اپنا حمل یا حیض نہ چھپائیں اس لئے کہ اس میں بڑی غریبی ہے۔ ایک تو اس سے عدت کا حساب غلط ہو جائیگا، دوسرے ایک کی اولاد دوسرے کے پاس جانے سے نسب میں فرق پڑ جائے گا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ عورت اور مرد پر ایک دوسرے کے برابر کے حقوق ہیں۔ اللہ عورتوں کے مقابلہ میں مردوں کا کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے اس لئے عورتوں کے مقابلہ میں ان کے حقوق بھی کچھ زیادہ ہیں۔ (حقانی ۵۸۳ / ۱)۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم کھاتے تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہناتے تو اسے بھی پہناؤ اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گلی نہ دو۔ اس سے روک کر اسے کہیں اور نہ بھیجو وہاں گھر میں ہی رکھو۔ (ابن کثیر ۲۷۱ / ۱)۔

رجعی طلاق

۲۲۹ - اَلطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمَسَاكَ يَمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ يٰ اَحْسَنُ ؕ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَتَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَا
يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ

طلاق (جس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں) اور منہ نکب ہے۔ پھر یا تو دستور کے مطابق زوجہ میں رکھے یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دے اور جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ حصہ واپس لینا جبار سے لئے حلال نہیں مگر اس وقت جبکہ دونوں کو خوف ہو کہ وہ لوگالہ الحیا پر قائم نہ رہ سکیں گے۔

اضاحت: روک کر رکھنا۔ بند رکھنا۔ معذور ہے۔

تفسیر نفع: چھوڑ دینا۔ رخصت کرنا۔ معذور ہے۔

شان نزول: ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو میں تجھے نہادوں کا اور نہ جہودوں کا۔ اس عورت نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہو گا؟ اس سے کہا کہ میں تجھے طلاق دیدوں گا اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا اور اسی طرح کرتا رہوں گا۔ اس عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پڑھائی بیان کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن کثیر ۲/ ۱۱۱)۔

نکاح کی شرعی حیثیت: نکاح کی ایک حیثیت تو ایک باہمی معاملہ اور معاہدے کی ہے جیسے بیع و شراء اور عین دین کے معاملات۔ نکاح کی دوسری حیثیت ایک سنت اور عبادت کی ہے۔ اسی لئے نکاح کے مستحق ہونے کے لئے باجماع است کہ ایسی شرائط ضروری ہیں جو بیع و شراء کے عام معاملات میں نہیں ہوتیں۔

(۱) بہت سی عورتوں اور مردوں کا نہیں میں نکاح نہیں ہو سکتا۔

(۲) نکاح کے علاوہ تمام معاملات و معاہدات کے انعقاد اور ان کی تکمیل کے لئے کوئی گواہی شرط نہیں۔ گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین میں اختلاف ہو جائے۔ مگر نکاح ایسا معاملہ ہے کہ اسکے انعقاد کے لئے گواہوں کا سامنے ہونا شرط ہے اگر کوئی مرد و عورت گواہوں کے بغیر آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں سے کوئی فریق بھی کبھی اختلاف و عداوت نہ کرے تب بھی شرعاً وہ نکاح اس وقت تک باطل اور کالعدم ہے جب تک کہ گواہوں کے سامنے دونوں کا اقرار و قبول نہ ہو۔ اور سنت یہ ہے کہ تم ان اعلان عام کے ساتھ کیا جائے۔ (سورۃ القرآن ۵۵/ ۱۱)۔

محرم طلاق کے احکام: اسام سے پہلے یہ دستور تھا کہ خاوند یعنی مرنبہ یا

طلاق دیدے اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے۔ اس طرح عورت کی زندگی عذاب بن گئی تھی۔ لوگ عورتوں کو تنگ کرنے کے لئے یہ کرتے تھے کہ طلاق دیدی پھر جب عدت ختم ہونے کو آئی تو رجوع کر لیا اور اس کے بعد پھر طلاق دیدی۔ اسلام نے اس پر پابندی لگادی کہ اس طرح کی طلاق صرف دو مرتبہ دے سکتے ہیں۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں رہے گا۔

طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ طلاق دی جائے اور تیسری مرتبہ طلاق دینے کی نوبت نہ آنے دی جائے۔ فقہائے کرام نے تین طلاق کو اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ تین طلاقیں الگ الگ تین طہروں میں دی جائیں قرآن کریم کے **الطَّلَاقُ الطَّلَاقُ الطَّلَاقُ** میں بھی طلاق دو مرتبہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ الگ الگ طہر میں دو طلاق دی جائیں۔ احادیث صحیحہ اور صحابہ و تابعین کے عمل سے بھی عدو طلاق کے بارے میں یہی ثابت ہے کہ جب طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ حالت طہر میں جس میں بیوی سے قربت نہ کی گئی ہو صرف ایک طلاق دیکر چھوڑ دے۔ عدت ختم ہونے کے ساتھ نکاح کا رشتہ خود بخود ٹوٹ جائے گا صحابہ کرام نے اس کو طلاق کا بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔

پس شریعت اسلام نے طلاق کے تین درجے جو رکھے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان تینوں درجوں کو عبور کرنا ضروری یا بہتر ہے بلکہ شریعت کا مقنا یہ ہے کہ اول تو طلاق دینا ہی ایک مغبوض و مکروہ فعل ہے۔ اگر مجبوری کی حالت میں اس کی نوبت آ ہی جائے تو ایک طلاق پر اکتفا کیا جائے۔ عدت ختم ہونے کے بعد یہی ایک طلاق رشتہ زوجیت قطع کرنے کے لئے کافی ہو جائیگی۔ اور عورت آزاد ہو کر دوسرے شخص سے نکاح کر سکے گی۔ طلاق کا یہی طریقہ احسن کہلاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لینے سے نکاح برقرار رہتا ہے، دوسرے عدت ختم ہو جانے کے بعد اگر چہ نکاح تو ٹوٹ جائے گا اور عورت آزاد ہو جائیگی مگر پھر بھی یہ گنہائش باقی رہے گی کہ اگر اب بھی دونوں میں مصالحت ہو جائے اور دونوں باہم نکاح کرنا چاہیں تو اسی وقت نیا نکاح ہو سکتا ہے۔

اگر کوئی شخص عدت کے دوران مزید ایک طلاق دیدے تو تب بھی عدت کے دوران میں رجعت کا اختیار باقی رہتا ہے۔ اور عدت ختم ہونے کے بعد طرفین کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر شوہر نے ایک مرتبہ بھی (یعنی

تیسری مرتبہ) عطا دی تو معاذ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جایگا۔ اور شری طلاق کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکے گا۔ طلاق بھی ایک معاہدہ کا فسخ ہے۔ جس طرح معاہدہ خوش دلی اور حسن سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے اس طرح اگر معاہدہ فسخ کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو وہ بھی غصہ، لالائی ٹھنڈے کی بجائے حسن سلوک کے ساتھ کیا جائے (ماخوذ از معارف القرآن ۵۵۵ - ۵۶۲ / ۱)۔

فُجَحَاح کا بیان

فَإِنْ جِئْتُمْ إِلَّا بِغَيْرِ مَحْذُوظٍ اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ
فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ يَدَيْكُمُ مَحْذُوظٍ اللَّهُ فَلَا تَفْتَدُوا مَا جَاءَكُمْ
بِغَيْرِ مَحْذُوظٍ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔

سو اگر جیسی یہ خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم نہ رہ سکیں گے تو اس بات میں ان پر بھی گزرو نہیں کہ عورت مرد کو کچھ واپس دیکر چھا چھڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں ان ہی ظالم ہیں۔

جِئْتُمْ: تمہیں خوف ہے۔ جیسی ڈر ہے، خوف سے ماضی۔

جُنَاح: گناہ۔ برائی۔

أَفْتَدَتْ: اس عورت نے قرب لیا۔ اس نے پہلے چھڑانے کا بدلہ دیا۔ اِفْتَدَتْ سے ماضی۔

شان نزول: اس آیت کے شان نزول کے بارے میں موطا امام مالک، مسند احمد، ابوداؤد، ابن جریر، دار نسائی وغیرہ میں مختلف روایتیں آتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ بن قیس بن ثمال کی بیوی حبیبہ بنت سہل انصاریہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت بن قیس کے دین و اخلاق اور عودت پر کوئی عیب نہیں لگاتی اور یہ بتا رہا وہ میرے حقوق کی ممانعت میں کوئی نہیں کرتا ہے۔ مگر میں اور وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے میں نے برقع اٹھا کر بہت سے لوگوں میں ان کو آتے ہوئے دیکھا تو سب سے زیادہ سیاہ فام اور پست قد اور بد صورت ثابت ہی نظر آتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا

کہ کیا تم اس کو وہ بائیمچہ واپس دے سکتی ہو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں وہ بھی اور کچھ زیادہ بھی دے سکتی ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلا کر فرمایا کہ تم اس سے وہ بائیمچہ واپس لے لو اور اس کو طلاق دیدو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اسلام میں پہلا خلع تھا۔ (ابن کثیر ۲۷۳/۱)۔

تشریح: اگر میاں بیوی میں تا اطلاق بڑھ جائے اور ان کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ باہمی منافرت اور کدورت کے باعث حقوق زوجیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ایسی صورت میں دونوں پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ کے طور پر کچھ مال دیکر اپنے خاوند سے نکاح کا تعلق ختم کرائے اور خاوند مال لیکر اس کو چھوڑ دے بشرطیکہ وہ مہر سے زیادہ نہ ہو۔ کیونکہ اصل مقصد تو اصلاح احوال اور ازدواجی تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو خلع کہتے ہیں۔

اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے بلاوجہ خلع طلب کرے تو وہ سخت گنہگار ہے چنانچہ ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ جو عورت اپنے خاوند سے بلاوجہ طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ (ابن کثیر ۲۷۳/۱)۔

امیر سلف و خلف کی ایک بڑی جماعت کے خیال میں خلع صرف اسی صورت میں ہے کہ نا فرمائی اور سرکشی عورت کی طرف سے ہو۔ اس وقت مرد فدیہ لیکر اس عورت کو الگ کر سکتا ہے۔ جمہور علماء کرام اور چاروں اماموں کے نزدیک خاوند کو خلع والی عورت سے اس کی مرضی کے بغیر عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اس لئے کہ عورت نے اپنے آپ کو مال دیکر آزاد کر لیا ہے۔ (ابن کثیر ۲۷۶/۱) پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے آگے بڑھنا جائز نہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تهاور کرتے ہیں وہ سراسر عالم ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔

تمیزی طلاق اور حلالہ

۲۳۰۔ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَزَا جَعًا اِنْ ظَنَّا اَنْ يَّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ، وَ تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ،

پھر اگر اس نے ا تیسری اطلاق دیدی تو اب وہ عورت میں کے لئے طلاق نہ ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور (مرد) سے نکاح نہ کر لے ۔ پھر اگر وہ (دوسرا) عاقد (اس کو طلاق دیدے تو پہلے عاقد اور اس عورت پر ہدم طلاق کرنے پر کوئی عملہ نہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ۔ وہ ان کو سمجھنے والوں کے لئے بیان کر رہا ہے ۔

تشریح۔ قرآنی قیدت سے ظاہر ہے کہ تین طلاقیں کے بعد رجعت کا حق باقی نہیں رہتا خواہ وہ تین طلاقیں علیحدہ علیحدہ موقع پر دی گئی ہوں یا ایک ساتھ دی گئی ہوں ۔ نسیم صاحبہ ۔ تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع ہے کہ تین طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں خواہ دفعتاً یا تدریجاً علیحدہ علیحدہ وہ موقع ہو جائے گی

اس آیت میں تیسری طلاق کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر عاقد دو طلاقیں دینے کے بعد تیسری طلاق بھی دیدے تو اس عورت سے اس کا تعلق بالکل ختم ہو جائیگا اور اس کے لئے طلاق کے سوا رجعت یا نکاح جدید کا کوئی حق اور اختیار باقی نہیں رہے گا ۔ پھر اگر یہ عورت عدت کے بعد پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح کر لے اور وہ شخص عدت کے بعد اس کو اپنی مرضی سے طلاق دیدے یا لوٹ ہو جائے تو عدت گزرنے کے بعد یہ عورت پہلے شوہر سے بعد نکاح کر سکتی ہے ۔ بشرطیکہ دونوں کو علم ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے ۔ یعنی حقوق زوجیت و غیرہ کی ادائیگی میں کمی کرنے کے غماز میں مبتلا نہ ہوں گے ۔ فرض یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں جن سے تجاوز و اعتراف جاری نہیں ۔ اللہ تعالیٰ ان حدود و احکام کو ایسے لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے جو علم و فہم رکھتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تیسری طلاق سے زوجیت اور محبت کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے ۔

رجعت و انقطاع کے ضابطے

۲۳۱ - وَ اِذَا خَلَقْتُمُ ابْنًا فَبَلِّغُوْهُ اِسْمًا قَبْلَ نَبْوٍ اَنْجَلُوْهُ فَاَسْمِكُوْهُ

يَمْزُوجُ الْمُزْنِجِجِ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُونِ صِرَارًا
تَتَعَدَّوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کو ہوں تو ان کو یا نو دستہ کے موافق رکھ لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ لیکن ان کو ستانے کے لئے نہ دو گے، رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو اور جس نے ایسا کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔

فَبَلَّغْنَ۔ ایسی وہ بھیجی۔

أَجَلَهُنَّ۔ ان عورتوں کا مقررہ وقت۔

سِرِّ حُؤْمِنَ: ایسی قرآن عورتوں کی رضعت کردہ۔ تم انکو چھوڑ دو۔ تسرع سے ام

يَمْزُوجُ بِمَعْرُوفٍ۔ بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، دستور کے مطابق۔ عرفان و معارف سے ہم معقول۔

صِرَارًا: ضرر و ہونہار، تکلیف دینا، معصوم رہے۔

تشریح: اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی عورت کو ایک طلاق دی جائے اور اس کی عدت گزرنے کے قریب آئے تو شوہر کو دو اختیار حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ رجعت کر کے اس کو اپنے نکاح میں رہنے دے دوسرے یہ کہ رجعت نہ کرے اور نکاح کا تعین ختم کر کے اس کو بالکل آزاد کر دے۔ دونوں صورتوں میں شرط یہ ہے کہ اگر عورت کو رجعت کر کے نکاح میں رکھنا ہے تو قاعدے کے مطابق رکھا جائے اور اگر چھوڑنا ہے تو تب بھی شرعی قاعدے کے مطابق چھوڑا جائے۔ محض دینی غصہ اور جذبات سے مغلوب ہو کر ایسا نہ کیا جائے اور نہ عورت کو تباہی بنا کر ستایا اور تکلیف دی جائے۔

اگر رجعت کرنے کا ارادہ ہو تو اس پر دو مسہر مسلمانوں کو گواہ بنانا چاہئے جیسا کہ سورہ طلاق میں ہے۔

وَأَشْهِدُوا ثَلَاثِينَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. (الحاکم ۲)

اور تم پہنے آدمیوں میں سے دو محتر آدمیوں کو گواہ بنالو۔ پھر اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ کے لئے شہید شہید گواہی دو۔

اگر چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو پھر قاعدے کے مطابق عمل کریں جس کی کچھ تفصیل یہ ہے۔

۱۔ بلا کسی شرعی عذر کے، عورت سے طلاق کے معاوضہ کے طور پر اپنا دیا ہوا سہان یا سہر یا کچھ اور معاوضہ طلب نہ کرو۔

۲۔ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو اس کو وضعت کرنے وقت، تعذر کے طور پر کچھ نقد رقم یا کم از کم کپڑے کا ایک جوڑا دینا چاہئے۔

۳۔ عدت کے دنوں میں عورت کو پہنے گھر میں رہنے دے، اس کا پورا خرچہ برداشت کرے۔ اگر خلوت ہو چکی تھی اور وہ تکبیر ہوا نہیں کیا تھا تو چوراہہ ہوا کر دے اور اگر خلوت سے پہلے طلاق کا واقعہ پیش آیا تو خوشیوں کے ساتھ آدھا سہر ہوا کر دے (معارف القرآن ۵۴۱، ۵۴۲ / ۱)۔

احکام الہی کا مذاق

وَلَا تَجِدُوا آيَةَ اللَّهِ مَرْؤَةً أَوْ ذَكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْطِيكُمْ بِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْتَمِدُوا عَلَى اللَّهِ يَتَكَلَّىٰ عَلَيْكُمْ،

اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سحرہا بن نہ کرو اور تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کر اور (یہ احسان بھی یاد کرو) کہ اس نے تم پر کتاب و حکمت نازل کی اور وہ تمہیں اس کے ذریعہ نصیحت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

مَتَّعِدُوا۔ تم بناؤ۔ تم بکرو۔ تم کرو۔ رتھاؤ سے مفارح۔

مَرْؤَةً۔ سحرہا بن۔ مذکر۔ مفسدہ۔ مصدر ہے۔

تشریح: اور اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو مکمل تماشہ نہ بناؤ اور اس نے خلق و خلقی کے لئے جو حدود اور شرائط مقرر کی ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اگر کسی نے خلق و خلقی کو مذاق میں بھی پرہا کر دیا تو وہ نالہ ہو جائیں گے۔ نیت نہ کرنے کا عذر قبول

نہیں کیا جاتے گا۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں۔ (۱) طلاق۔ (۲) غلام کو آزاد کرنا۔ (۳) نکاح کرنا۔

اس کے بعد فرمایا کہ اگر بیوی کو طلاق دیکر آزاد کرنا ہی ہو تو باہمی نزاع اور ایک دوسرے کی حق تلفی اور ظلم سے بچنے بچانے کی نیت سے کرو، حصہ کے انتظام یا بیوی کو ذلیل و رسوا کرنے یا تکلیف پہنچانے کی نیت سے نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاری نیتوں، ارادوں اور دونوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ (معارف القرآن ۵۴۳، ۵۴۴ / ۱)۔

عدت کے بعد نکاح

۲۳۲ - وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفِقْنَ آجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَآ صَوًّا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اب ان کو اپنے (بچنے) غلاموں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ دستور کے مطابق باہم راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ جہاد سے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور (اس کی مصطط) اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

تَعْضُلُوهُنَّ: تم ان کو قید کرو۔ تم ان کو روکو۔ تعضلاً سے مضارع۔

أَزْكَى: بہت پاکیزہ۔ بہت سترا۔ کذا: سے اسم تفضیل۔

أَطْهَرُ: بہت پاکیزہ۔ خوک پاک۔ کماؤۃ سے اسم تفضیل۔

شان نزول: حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن جملاہ بنت یسار کا نکاح ایک شخص (بداح بن عاصم بن مہلان) سے کر دیا تھا۔ پھر اس نے اسے طلاق دیدی اور جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو وہ پھر پیغام لیکر آئے۔ میں نے ان

سے کہا کہ میں نے تو اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا تھا اور تمہارا نکھر بسا دیا تھا اور تمہارا اکرام کیا تھا پھر تم نے اس کو طلاق دیدی اور اب پھر پیغام لیکر آئے ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اب وہ تمہارے پاس کبھی نہیں جائے گی۔ اور اس آدمی میں کوئی برائی نہیں تھی اور وہ عورت بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب میں اس کو ضرور اس کی زوجیت میں دیدوں گا۔ (مطبوعی بحوالہ بخاری، ابوداؤد، ترمذی، ۳۱۶ / ۱)۔

اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جابر بن عبد اللہ کی بچھاڑلو بہن کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت جابر کی بہن کو اسکے خاوند نے طلاق دیدی تھی اور جب اسکی عدت پوری ہو گئی تو اس کے خاوند نے دوبارہ نکاح کرنا چاہا مگر حضرت جابر نے انکار کر دیا۔ ان واقعات پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مطبوعی ۳۱۶ / ۱)۔

تشریح: گزشتہ آیت میں عدت کے اندر ضرر پہنچانے کی ممانعت تھی۔ اس آیت میں عدت گزرنے کے بعد ضرر پہنچانے کی ممانعت ہے۔ عام طور پر پہلا شوہر بھی اپنی مطلقہ بیوی کو دوسرے شخص کے نکاح میں جانے سے روکتا اور اس کو اپنی عورت کے خلاف سمجھتا ہے۔ بعض خاندانوں میں عورت کے اولیا (وارث) بھی اس کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں۔ بعض اوقات مطلقہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہو جاتی ہے مگر عورت کے اولیا اور رشتہ داروں کو طلاق کی بنا پر اس عورت سے ایک قسم کی عداوت ہو جاتی ہے اس لئے وہ اس عورت کے سابقہ شوہر سے نکاح میں مانع ہوتے ہیں۔ عورت کو شرعی عذر کے بغیر اپنی مرضی کی شادی سے روکنا خواہ یہ سابقہ شوہر کی طرف سے ہو یا اس کے اولیا کی طرف سے، دونوں صورتوں میں یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس ظلم کا افساد فرمایا ہے کہ جب تمہارا کوئی عزیز اپنی بیوی کو طلاق دیدے اور وہ عورت اپنی عدت پوری کر لے اور پھر وہ اپنے سابقہ شوہر یا کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہے تو تم اس کو کسی شرعی عذر کے بغیر نکاح سے نہ روکو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی ان احکام الہیہ کا پورا پورا پابند ہو اور جو لوگ ان احکام کی اتباع میں کوتاہی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے ایمان میں خلل ہے۔ (معارف القرآن ۵۴۶، ۵۴۷ / ۱)۔

رضاعت کے احکام

۲۳۳ - وَالْوَالِدَتُ يُرَضِّعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا ۚ لَا تَنْصَارُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

اور ماؤں کو چاہئے کہ وہ اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں اور جو شخص اپنے بچے کو (تین طلاق کے بعد بھی) اسی عورت سے پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو اس پر دودھ پلانے والوں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے۔ کسی کو اس کی گنجائش (برداشت) سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ نہ تو ماں ہی کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور نہ باپ ہی کو اس کی اولاد کی وجہ سے۔ اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ پھر اگر وہ دونوں اپنی رضا مندی اور مشورہ سے (اس مدت سے پہلے) دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں اور تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ تم نے جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے اس کو دستور کے مطابق دیدو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھتا ہے۔

يُرَضِّعْنَ: وہ دودھ پلائیں گی۔ اِرْضَاعٌ سے مضارع۔

حَوْلَيْنِ: دو برس۔ دو سال۔

يُنَتِّمُ: تمام کرنا۔ پورا کرنا۔ اَتَمَمْتُ سے مضارع بمعنی مصدر۔

الرِّضَاعَةُ: دودھ پلانے کی مدت۔

کَسُوْنَهُنَّ: ان عورتوں کا لباس۔ اس کو کھڑا دینا۔

تُكَلِّفُ: اسے تکلیف دی جاتی ہے۔ اسے حکم دیا جاتا ہے۔ تَكْلِيفٌ سے مفارعت
بجول۔

فَصَلَّأَ: بچہ کا دودھ چھڑانا۔ بلام ہوا یونا۔ مصدر ہے۔

سَلَفْنَمُ: تم نے سپرد کر دیا، تم نے حوالہ کر دیا۔ سَلَفْنَمُ سے ماضی۔

تَفْشِیحُ: طلاق کے بعد میں بچہ کی ایک قسم کی نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے
نہ اس طور پر جب عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کا ارادہ رکھتی ہو تو وہ بچے سے
بے التفاتی کرتی ہے اور اس کو دودھ پلانے سے کترتی ہے تاکہ پہلے شوہر کو بچہ کی
پرورش میں دشواری ہو۔ اور کبھی کبھی مرد یہ چاہتا ہے کہ اس سے لپٹا چہ بچہ نہ
کسی اور سے دے دے۔ چاہے اور ماں کو اس کے فرق میں تنہا نہ۔ جو بچہ اس آیت میں
رضاعت کے چند احکام کا بیان ہے۔

رضاعت کی ذمہ داری: بچہ کو دودھ پلانا ماں کے ذمہ واجب ہے۔ اگر کوئی
عورت خدا یا ناراضگی کے سبب بچہ کو دودھ نہ پلانے تو گنہگار ہوگی۔ جب تک عورت
نکاح میں ہے وہ اپنے شوہر سے بچہ کو دودھ پلانے کا معاوضہ نہیں لے سکتی کیونکہ یہ اس کا
فرض ہے۔ باپ کے ذمہ جو ماں نفرت ہے وہی اس کے بچے کا ہے۔ مزید اجرت کا
مطالبہ باپ کو ضرور پہنچانا ہے۔ اگر طلاق کی مدت گزر چکی ہے اور نفعت کی ذمہ داری
ختم ہو چکی ہے تو مطالبہ بھی اپنے بچہ کو دودھ پلانے کا معاوضہ باپ سے طلب کر سکتی
ہے اور یہ معاوضہ باپ کو دینا پڑے گا۔ دے دینے میں مل کا نقصان ہے۔ امیہ ماں اس کا
ہی معاوضہ طلب کر سکتی ہے جتنا کوئی دوسری عورت لیتی ہے بصورت دیگر باپ کو حق
ہوگا کہ وہ اس کی بجائے کسی امی سے بچہ کو دودھ پلائے۔

رضاعت کی مدت: رضاعت کی مدت دو سال ہے۔ جب تک کوئی خاص عذر
مائع نہ ہو، بچے کا حق ہے کہ اس کو دو سال تک دودھ پلایا جائے۔ بعض قرآنی روایت
اور احادیث کی بنا پر علم ابو حنیفہ کے نزدیک ڈھائی سال بھی دودھ پلادیا تو رضاعت
کے احکام ثابت ہو جائیں گے۔ اور اگر بچے کی کمزوری وغیرہ کے عذر سے ایسا کیا گیا تو
گناہ بھی نہ ہوگا۔ ڈھائی سال کے بعد بچہ کو ماں کا دودھ پلانا بالائے تعلقی حرام ہے۔

نان نفقہ کی ذمہ داری: اگرچہ بچہ کو دودھ پلانا ماں کے ذمہ ہے لیکن ماں کا نان نفقہ اور ضروریات زندگی اس وقت تک باپ کے ذمہ ہیں جب تک وہ عورت اس کے تلاح میں یا عدت میں ہے۔ طلاق اور عدت پوری ہونے کے بعد نفقہ ختم ہو جائیگا۔ صرف بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ باپ کے ذمہ بنتی رہے گا۔

نفقہ کا معیار: اس پر تو اتفاق ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں مالدار ہوں تو نفقہ امیرانہ واجب ہوگا اور اگر دونوں غریب ہوں تو نفقہ غریبانہ واجب ہوگا۔ اگر دونوں کی حالت مختلف ہو تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اگر عورت غریب اور مرد مالدار ہو تو اس کا نفقہ درمیانی حیثیت کا دیا جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا واللہ اعلم۔

رضاعت کے لئے ماں کو مجبور کرنا: اگر ماں کسی عذر یا ضرورت کے سبب بچہ کو دودھ پلانے سے انکار کرے تو باپ کو اسے مجبور کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہ پئے تو ماں کو مجبور کیا جائے گا۔

یتیم کی رضاعت: اگر باپ زندہ نہ ہو تو بچہ کو دودھ پلانے کا انتظام اس شخص کے ذمہ ہے جو بچہ کا جائز وارث ہو یعنی اگرچہ مر جائے تو جن کو اس کی وراثت پہنچتی ہے وہی باپ نہ ہونے کی صورت میں اس کے نفقہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ایسے وارث ایک سے زیادہ ہوں تو ہر ایک پر بقدر میراث اس کی ذمہ داری عائد ہوگی امام ابو حنیفہ کے نزدیک دودھ چھڑانے کے بعد بھی نا پانچ بچے کا خرچہ وارثوں کے ذمہ ہوگا۔ کیونکہ اس آیت کی رو سے دودھ کی کوئی خصوصیت نہیں اصل مقصد بچے کا گزارہ ہے۔ اگر یتیم بچے کی ماں اور دادا زندہ ہیں تو یہ دونوں اس بچے کے وارث ہیں اس لئے اس کا نفقہ ان دونوں پر بقدر میراث عائد ہوگا۔ یعنی ایک جہائی خرچہ ماں کے ذمہ اور دو جہائی دادا کے ذمہ ہوگا۔

دودھ چھڑانا: ماں باپ باہمی رضا مندی اور مشورہ سے ماں کی معذوری یا بچے کی کسی بیماری کے سبب بچے کا دودھ دو سال سے کم مدت میں بھی چھڑا سکتے ہیں۔ اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔

اتنا سے دودھ پلوانا: ضرورت کے تحت ماں کی بہائے کسی اتنا کا دودھ پلوانے

میں بھی کوئی عشاء نہیں بٹھری کہ دودھ پلانے والی کو دودھ پلانے سے کھٹے ہو اجرت ملے
کی گئی تھی ، وہ بڑی کی چوری ادائی جاسے ۔ اگر دودھ پلانے والی کو مقررہ اجرت دوا
نے کی گئی تو اس کا گھلا اس کے ذمہ رہے گا ۔

آخر میں فرمایا کہ ان سب باتوں میں اعلیٰ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ کچھ لو کہ
ان تعالیٰ شہداء سے کھلے ہو چھپے اور ظہور و غائب کو چوری طرح دیکھ رہا ہے اور وہ
تمہارے دلوں کے مخفی ارادوں اور نیعتوں سے باخبر ہے ۔ اگر کسی فرقے نے دودھ
پلانے یا پھرنے کے مذکورہ حکم کی خلاف ورزی کی یا بچہ کی مصیحت کو نگرانہ ادا کر
کے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا ۔ (معارف القرآن ۵۸۰)

- (۱ / ۵۸۳)

عدت کے مزید احکام

۲۳۲، ۲۳۵ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِمَا مَعْرُوفٍ ، وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَزَّضْتُمْ بِهِ مِنْ
خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ كُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلَيَّ اللَّهُ أَنْتُمْ
سَتَذَكَّرُونَ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عَهْدَ الْفِتْحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاخْذَرُواْ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ،

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان
بیویوں کو پہلے کہ وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن دو کے رکھیں یعنی پندرہ
مہینے ، اس دن کی عدت پوری کریں ۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو
تم (داروں) پر اس کہ میں جو وہ اپنے لئے دستور کے مطابق کر رہی کوئی عشاء
نہیں (یعنی نکاح کرنے میں) اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر
ہے ۔ اور تم پر اس میں بھی کچھ گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو نکاح کا پیغام
دینے کے لئے اشارہ کوئی بات کہو یا (اس کو) اپنے دل میں پوشیدہ رکھو ۔ اللہ

تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے۔ لیکن خطبہ طور پر ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو۔ ہاں اگر دستور کے مطابق کوئی بات کہو (تو حرج نہیں)۔ جب تک مقررہ مدت (عدت) پوری نہ ہو جائے تم اس وقت تک نکاح کا قصد بھی نہ کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشے والا اور حلم والا ہے

يَذَرُونَ: وہ چھوڑتے ہیں۔ کوڈر سے مضارع۔

يَتَرَبَّصْنَ: وہ (مسلطہ عورتیں) انتظار کریں۔ وہ روکے رکھیں۔ تَرَبَّصُ سے مضارع

عَرَضْتُمْ: تم نے اشارہ کیا۔ تَعْرِيفُ سے ماضی۔

خُطْبَةٍ: نکاح کی بات چیت۔ نکاح کا پیغام۔ مُخْتَلًى۔ مصدر ہے۔

اَكْنَنْتُمْ: تم نے دل میں پوشیدہ رکھا۔ اَكْنَنْتُ سے ماضی۔

تَوَاعَدُوْهُنَّ: تم ان عورتوں سے وعدہ کرو۔ تَوَاعَدًا سے مضارع۔

فَاَحْذَرُوْا: پس تم اس سے بچو۔ پس تم اس سے ڈرو۔ حَذَرٌ سے امر۔

تشریح: اس سے پہلی آیتوں میں طلاق کی عدت اور بچوں کی رضاعت کا بیان تھا۔ ان آیتوں میں وفات کی عدت کا بیان ہے کہ جو لوگ بیویاں چھوڑ کر فوت ہو جائیں تو ان کی بیویوں کو چار مہینے اور دس روز تک عدت پوری کرنی چاہئے۔ اس عرصہ میں نہ تو وہ نکاح کریں، نہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلیں خواہ دن کا وقت ہو یا رات کا اور نہ زیب و زینت اختیار کریں۔ مثلاً خوشبو لگانا۔ سرمہ، مہندی، خوشبو کا تیل لگانا، رنگینی کپڑے پہننا، رنگین کپڑے پہننا وغیرہ عدت کے دوران یہ سب منع ہیں۔ عدت ختم ہونے پر یہ چیزیں ان کے لئے جائز ہیں۔ (حقانی ۵۹۱ / ۱)۔

عدتِ وفات کی مدت: اگر خاوند کی وفات چاند رات کو ہوئی ہو تو عدت کے مہینے خواہ تمہیں کے ہوں یا انہیں کے سب، چاند کے حساب سے پورے کئے جائیں گے اگر خاوند کی وفات چاند کے بعد ہوئی تو تمام مہینے تیس تیس دن کے حساب سے پورے کئے جائیں گے۔ اس طرح کل ۱۳۰ دن پورے کرنا ہوں گے۔ جب عدت گزر کر خاوند کی وفات کا وہی وقت آئے گا تو عدت ختم ہو جائیگی۔ (معارف القرآن ۵۸۵ / ۱)۔

عدت میں پیغام نکاح: جہاں بھی بتایا گیا ہے کہ عدت کے اندر نکاح، نکاح کا وعدہ اور نکاح کا صریح پیغام تو جائز نہیں البتہ جس طرح عدت گزرنے کے بعد نکاح میں کوئی گناہ نہیں، اسی طرح اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ عدت وفات کے اندر نکاح کا اشارہ یا نکلیہ کرو۔ مثلاً یہ کہو کہ مجھے ایک نیک عورت کی ضرورت ہے۔ یا نکاح کے خیال کو دل میں بالکل چھپاتے رکھو اور کسی طرح اس کا ذکر نہ کرو۔ نہ صراحتاً اور نہ نکلیہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم عدت کے بعد ان سے صراحتاً اس کا ذکر کرو گے اور بغیر ذکر کے تم صبر نہ کر سکو گے اس لئے جہیں اشارہ اور نکلیہ کی اجازت دی گئی ہے پس تم اجازت سے آگے نہ بڑھو۔

طلاق اور مہر

۲۳۶، ۲۳۷ - لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَ مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرًا ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرٌ لِّمَا مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۚ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدًا ۚ فَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دیدو (ہاں اس صورت میں) ان کو کچھ سامان دینا چاہئے۔ وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگدست اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ یہ سلوک دستور کے مطابق ہونا چاہئے۔ اور یہ نیک لوگوں کے لئے ضروری ہے۔ اور اگر تم نے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی اور تم نے مہر بھی مقرر کر لیا تھا تو تم پر مہر میں سے آدھا دینا لازم ہے مگر اس صورت میں کہ خود وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے کہ جس کے اختیار میں نکاح کا باندھنا تھا۔ اور قبضہ اِمعاف کر دینا پر ہمیزگاری سے زیادہ قریب ہے (یعنی بہتر ہے) اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ جو کچھ تم کرتے ہو بیشک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔

تَفَرُّصُوا: تم فرس کرو۔ تم مقرر کرو۔ فَرَسَ سے مضارع۔

مَوْصِبٍ: وسعت والا۔ مالدار۔ اَيْتَانِج سے اسم فاعل۔

مُقْتَبِرٍ: شگدست۔ ناوار، محتاج، اِقْتَار سے اسم فاعل۔

تَنَسَّوْا: تم بھول جاؤ۔ تم فراموش کرو، تَنَسَّى سے مضارع۔

قَضَلٌ: مہربانی۔ احسان۔

تَشْرِیح: مہر اور غلوت کے اعتبار سے طلاق کی چار صورتیں ہیں۔

(۱) مہر بھی مقرر ہو اور خلاق سے پہلے غلوت بھی ہوئی ہو۔ یہ حکم پہلے بیان ہو چکا کہ ان کو پورا مہر دینا چاہئے۔ اور تنگ کر کے ان سے کچھ واپس نہیں لینا چاہئے۔ ان عورتوں کی عدت تین حیض ہے۔

(۲) مہر مقرر نہ کیا ہو اور دخول کے بعد طلاق دیدی ہو۔ اس صورت میں مہر مثل پورا دینا ہوگا یعنی وہ مہر جو اس عورت کے کنبہ کی عورتوں کا ہے۔ اس کا بیان قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آیا ہے۔

۳: نہ مہر مقرر ہوا ہو اور نہ غلوت کی نوبت آئی ہو بلکہ صرف نکاح کر کے خلاق دیدی ہو۔ ایسی عورتوں کے لئے مہر نہیں بلکہ دستور کے مطابق ان کو خرچ دینا ہے جو کم سے کم کپڑوں کا ایک جوڑا ہے اور زیادہ سے زیادہ نصف مہر ہے۔ قرآن کریم نے اس عطیہ کی مقدار مقرر نہیں کی البتہ یہ بتا دیا کہ مالدار کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہئے۔ اس کا بیان پہلی آیت میں (۲۳۶) میں ہے۔ اس میں عدت لازم نہیں آتی۔

۴: مہر تو مقرر ہوا مگر غلوت نہیں ہوئی۔ یہ حکم دوسری آیت (۲۳۷) میں آیا ہے کہ ایسی عورتوں کو نصف مہر دیا جائے۔ البتہ اگر عورت معاف کر دے یا مرد پورا مہر ادا کر دے تو یہ اختیاری بات ہے۔ اس صورت میں بھی عدت لازم نہیں آتی۔
(معارف القرآن ۵۸۸، ۵۸۷ / ۱)۔

نماز کی حفاظت

۲۳۸۔ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ

قَانِتِينَ ۝

نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور خاص کر پانچ کی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے
 سامنے نیاد مندی سے کھڑے ہوا کرو

تشریح۔ اس آیت میں اکثر علماء کے نزدیک درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے
 کیونکہ اس کے ایک طرف ان کی دو نمازیں فجر اور ظہر ہیں اور ایک طرف رات کی دو
 نمازیں صبح اور عشا ہیں۔ اس نماز کی حفاظت کی تاکید خصوصیت کے ساتھ اس لئے
 کی گئی کہ اکثر لوگوں کے لئے یہ وقت کھلم کی مصروفیت کا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے
 ثبوت ہونے کا ممکن زیادہ ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور پانچ کی
 نماز کی حفاظت خاص طور پر کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوا کرو اور
 نماز کے دوران آپس میں اشارے اور بات نہ کیا کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے سے
 پہلے، دوسرے اہل کتاب کی طرح مسلمان بھی آپس میں اشارہ یا بات کر لیا کرتے تھے۔
 (احقانی ۵۹۳، ۱۱، معارف القرآن ۵۳۹، ۱۱)

نماز خوف

۲۳۹۔ فَإِنْ جُنْتُمْ فَرَجًا لَا أُوْزِعُكُمْ أَنْ تَقِادًا أَيْسْتُمْ فَأَذْكُرُوا
 اللَّهُ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

پھر اگر تمہیں (دشمن کا) اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یہ ساری پر جڑے جڑے
 (جس طرح جو کچھ نماز ادا کر لیا کرو) پھر جب تم میں پڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس
 طرح سے یاد کرو جس طرح تم نے نہیں سکھایا ہے۔ جسے تم نہیں جانتے
 تھے۔

ربِّ جَدَّلاً۔ پیدل کھڑے کھڑے
 کر شیباً۔ سوار۔

تشریح۔ اس آیت میں نماز خوف کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر دشمن سے مقابلہ کے
 وقت تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ اگر یہ نماز پڑھیں گے تو کہیں دشمن ہم پر حملہ نہ
 کر دے تو ہم دو گویا، جود اور صبر سمیت کعبہ کا حلقہ کئے بغیر خود سوار ہو یا پیدل یہ حال
 میں نماز پڑھو۔ پھر جب امن ہو تو اسی طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں
 نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ صلوات خوف کا وہ طریقہ جو سورۃ نساء کی آیت ذِکْرُکُمْ

فہم (نساء آیت ۱۰۴) میں بیان ہوا ہے وہ اس طریقہ کے علاوہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔

بیوہ کی سکونت کے لئے وصیت

۲۴۰ - وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لَا رَوَاجَهُمْ تَمَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِئَ أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں تو ان کو اپنی بیویوں کے لئے ایک سال کے خرچ کی وصیت کرنی چاہئے (اور یہ کہ اس مدت میں ان کو گھر سے) نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل کھڑی ہوں تو جو وہ لپٹے لئے دستور کے مطابق کر لیں اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔

يَذَرُونَ: وہ چھوڑتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں۔ وذر سے مضارع۔

حَوْل: ایک برس۔ ایک سال۔

تشریح: جمہور مفسرین کے مطابق اسلام کے ابتدائی زمانے میں خاندان کی وفات پر عورت کی مدت ایک سال مقرر تھی۔ اس وقت میراث میں بھی عورت کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا۔ اس لئے اسلام نے اس مدت کو کم کر کے چار مہینے دس دن کر دیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور مرد کے لئے حکم تھا کہ مرتے وقت اپنی بیوی کے لئے سال بھر کے خرچ اور مکان کی وصیت کر جائے یعنی بیوہ ایک سال تک اس مکان میں رہے اور سال بھر اس کو نان و نفقہ ملتا رہے اور اس عرصہ میں اس کو گھر سے نہ نکالا جائے اگر مدت پوری ہونے کے بعد (چار ماہ دس دن) یا وضع حمل کے بعد عورت خود ہی کسی ضرورت کے تحت سال بھر سے پہلے خاندان کا گھر چھوڑنا چاہے تو عورت کو اس کی اجازت تھی البتہ مدت کے اندر گھر چھوڑنا اور نکال کرنا وغیرہ سب گناہ تھا۔ یہ بھی اجازت تھی کہ عورت کے گھر سے چلے جانے کے بعد اگر وارث پہلیں تو عورت کا خرچ بند کر سکتے ہیں۔ پھر آیت میراث نازل ہونے کے بعد جب بیوہ کا آٹھواں یا چوتھا حصہ مقرر ہو گیا تو سال بھر کے خرچ اور مکان کی وصیت کی ضرورت نہ رہی۔

مطلقہ کے مزید احکام

۲۴۲۱ ، ۲۴۲۲ - وَیَقْطَعُ نَاصِيَةَ مَتَاعٍ بِالْمَتَوَدُّعِ مَا حَقَّ عَلَى الْمُتَلَقِّينَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْهَمُونَ ۚ

اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو قلعے کے مطابق خریج دینا یہ نیز عہدوں پر لازم ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اپنے احکام اسی طرح صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو ۔

تشریح : مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا حکم اس سے پہلے آچکا ہے مگر وہ صرف دو قسم کی مطلقہ عورتوں کے لئے تھا ۔ ایک تو وہ عورتیں جن کا مہر تو مقرر ہوا ہو مگر غفلت سے پہلے طلاق ہو گئی ۔ ایسی عورتوں کو آدھا مہر دیکر فائدہ پہنچایا گیا ۔ دوسرے وہ عورتیں جن کا مہر مقرر ہوا اور نہ صحت ہوئی بلکہ نکاح کے بعد طلاق ہو گئی ۔ ایسی عورتوں کو دستور کے مطابق خریج دیکر فائدہ پہنچایا گیا جو کم سے کم کیڑوں کا ایک جودہ اور زیادہ سے زیادہ تو عا ہر ہے ۔

اب وہ طلاق والیں رہ گئیں جن کو غفلت کے بعد طلاق دی جائے ۔ ان میں سے اس کا مہر مقرر کیا گیا ہو اس کو فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ پورا مہر دیا جائے ۔ اور جس کا مہر مقرر نہ کیا جائے اس کے لئے ہر مثل وجہ ہے یعنی وہ مہر جو اس عورت کے منہ کی عورتوں کا ہے ۔

موت سے فرار

۲۴۳۳ - اَلَمْ تَرَ اِذْ اَفْعَيْنَا حٰثِرَتَيْنِ مِنَ دِيَارِهِمْ وَهُمَا مُقَوِّفٌ حٰثِرُو التَّوْحِيهِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۚ

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو ہزاروں میں جوتے ہوئے بھی موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ (تو وہ مر گئے) پھر ان کو زندہ کر دیا ۔ بیشک اللہ فضل لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن بہت سے لوگ (اس کا) شکر نہیں کرتے ۔

الْوَفَّ: ہزاروں - واحد الْفَّ -

حَذَرَ: ڈرنا - خوف کھانا - مصدر ہے -

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت تقدیر الہی کے تابع ہیں۔ جہاد موت کا سبب نہیں اور نہ حیلہ بھانے کر کے جہاد سے کترانا موت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد ایک شہر میں رہتی تھی۔ وہاں سخت طاعون پھیلا یہ لوگ اس سے گھبرا گئے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان واقع ایک وسیع، پھیل اور کھلے میدان میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دوسری قوموں پر واضح کرنے کے لئے کہ کوئی شخص نفل مکاری کر کے اپنے آپ کو موت سے نہیں بھا سکتا، دو فرشتے بھیج دیئے جو میدان کے دونوں سروں پر آکر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے کوئی ایسی آواز دی جس سے وہ سب بیک وقت مر گئے۔ قرب دیوار کے لوگوں کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے وہاں پہنچ کر ان کے گرد احاطہ کھینچ دیا کیونکہ ہزاروں لوگوں کے کفن و دفن کا انتظام آسان نہ تھا۔ پھر ان کی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں چونا ہو گئیں ایک طویل زمانے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل تھا اس جگہ سے گزرے اور ہزاروں انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں کا پورا واقعہ بتادیا۔ حضرت حزقیل نے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کو زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ تم یہ کہو کہ اے بوسیدہ ہڈیو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہر جسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم آواز دو کہ اے ہڈیو! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گوشت پوست، رگیں پٹھے بھی جوڑ لو۔ چنانچہ حضرت حزقیل کے سامنے یہ بھی ہو گیا۔ پھر آواز لگائی کہ اے روضہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر روح اپنے قدیم جسم میں آجائے۔ پس سب لوگ جس طرح ایک ساتھ مرے تھے اسی طرح ایک ساتھ زندہ ہو گئے اور ان کی زبان سے نکلا مُبَشِّرَاتُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - (اے خدا تو پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں)۔ یہ واقعہ، قیمت کے روز اسی جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا فضل و کرم ہے

کہ وہ ان کو اپنی قدرت کاملہ کی زبردست اور محسوس نشانیاں دکھاتا ہے لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ناقدرے اور ناشکرے ہیں۔ (ابن کثیر ۲۹۸ / ۱، معارف القرآن ۱ / ۵۹۳)۔

اس آیت میں پندرہ احکام بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) تقدیر الہی کے مطابق میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس لئے جہاد یا طاعون وغیرہ سے بھاگ کر جان نہیں بچائی جاسکتی۔ اور نہ جہاد میں شرکت یا طاعون کی جگہ قیام کرنا موت کا باعث ہے بلکہ موت کا ایک وقت معین ہے۔ نہ اس میں تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر۔

(۲) اگر کسی شہر میں کوئی دہائی مرض طاعون وغیرہ پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ نہیں جانا چاہئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی وبا کی جگہ جانا مناسب نہیں۔ پس نہ کسی جگہ جانا موت کا سبب ہے اور نہ کہیں سے بھاگنا نہایت کا سبب ہے۔

(۳) موت سے ڈر کر جہاد سے بھاگنا حرام ہے۔ یہ مضمون سورۃ آل عمران کی آیت ۱۶۸ میں زیادہ وضاحت سے آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

الَّذِينَ قَاتَلُوا لِأَخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا مَا قُلْ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

جو لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے وہ جہاد میں شریک ہو کر شہید ہونے والوں کے بارے میں دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے (جہاد میں شرکت نہ کرتے) تو قتل نہ ہوتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر موت سے بچنا جہاد سے اختیار میں ہے تو تم اوروں کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر کرو۔ (جہیں گمریٹھے بھاگتے بھی موت آجائے گی) اگر تم سچے ہو (معارف القرآن ۵۹۵ - ۵۹۹ / ۱)۔

قتال فی سبیل اللہ

۲۴۴- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،

اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں قتال کرو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نیک نیتی اور خلوس دل سے اس کی راہ میں قتل کرو۔ اس قتل سے خوریزی اور بنی نوع انسان کا قتل کرنا مقصود نہیں بلکہ اس دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت کی راہ میں پیش آنیوالی رکاوٹوں کا قلع قمع کرنا ہے۔ جس طرح ان لوگوں کا بھاگنا انہیں موت سے نہ بھاسکا اسی طرح جہاد سے منہ موڑنا بھی بیکار ہے کیونکہ موت اور رزق دونوں مقرر ہو چکے ہیں۔ رزق نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا۔ اسی طرح موت نہ جھپٹے آئے گی نہ پیچھے ہٹے گی۔

قرض حسن

۲۴۵ - مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پھر اسکو بڑھا کر دو گنا بلکہ کئی گنا کر دے اور اللہ تعالیٰ ہی چاہیگی اور فرمائی دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

قَرْضًا حَسَنًا۔ قرض حسن۔ ایسا قرض جس کے بعد مقروض کو تنگ نہ کیا جائے، نہ احسان بتایا جائے، نہ بدلہ لیا جائے اور نہ مقروض کو حقیر سمجھا جائے دین کی کسی نہ میں خرچ ہونیوالی رقم بھی قرض حسن کہلاتی ہے۔ جہاں جہاد میں خرچ کرنا مراد ہے۔ جہاد میں خرچ کیا ہوا مال آخرت میں کئی گنا زیادہ ہو کر واپس ملتا ہے اس لئے قرآنِ کریم نے اس کو قرض حسن قرار دیا۔

فَيُضِعُّهُ۔ پس وہ اس کو دو گنا کر دے گا۔ **مُضَاعَفَةً** سے مضارع۔
يَقْبِضُ۔ وہ (اللہ تعالیٰ) بند کرتا ہے۔ وہ چکی کرتا ہے۔ وہ کی کرتا ہے۔ **قَبْضٌ** سے مضارع۔

يَبْصُطُ۔ وہ کشادہ کرتا ہے۔ وہ پھیلاتا ہے۔

تشریح: دشمن سے لازمی بلا سلامتی حرب و ضرب ممکن نہیں اور سلامتی حرب کے لئے چھپے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر مال خرچ کرنے کی ہدایت عمدہ طریقہ سے ترغیب دی اور فرمایا کہ ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے تاکہ

الْمَلَا: سرداروں کی جماعت۔

تَوَلَّوْا: انہوں نے منہ موڑا۔ انہوں نے پیٹھ پھیری۔ تَوَلَّیْ سے ماضی۔

تشریح: اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ احکامِ تورات سے دور ہوتے گئے۔ اور شرک و بدعت میں پڑ گئے تادم ان میں ہے وہ اپنے انبیاءِ مبعوث ہوتے رہے وہاں تک کہ جب ان کی بے باکیاں حد سے گزر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے عہد کو جو ان کے دشمن تھے ان پر مسلط کر دیا۔ ہانوت نے جو کافر بادشاہ تھا بنی اسرائیل کو مار بھگایا اور ان کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ بنی اسرائیل دشمن کے حملوں سے گھبرا کر بیت المقدس میں جمع ہو گئے۔ لہٰذا یہ شہنشاہِ نبی کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ اس کی سرکردگی میں جہاد کر سکیں۔ ان کے نبی نے کہا کہ قبہاری حالت سے مجھے توقع نہیں کہ اگر تم پر جہاد فرض ہو گیا تو تم بادشاہ کے ساتھ ہو کر جہاد کرو گے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا ملک چھین لیا گیا، ہمارے بھلے گرفتار کر لئے گئے تو کیا پھر بھی ہم مرنے مارنے سے ڈریں گے۔ پھر جب انہوں نے جہاد پر اپنی ہمتی اور آمادگی کا یقین دلایا اور ان کے اصرار کے بعد ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب پیچھے دکھا گئے اور وہ چند آدمی وہ تھے جو ہر سے پار اترے جس کا بیان آگے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ (مقتل ۹۰/۱، ابن کثیر ۳۰۰/۱)۔

بادشاہ کا تقرر

۲۴۷ - وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَانُوا أَنِّي يُكُونُ لَكَ الْفُلُكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ عَلَيْهِمْ وَزَادَا بَسَطَ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ، وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ،

اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے (قبہاری درخواست کے مطابق) قبہارے لئے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے اوپر

کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے حالانکہ ہم نود اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس کو تو کچھ مائی و مسحت بھی نہیں دی گئی۔ ان کے نبی نے بڑا بیضک اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر سرداری کے لئے مقرر کیا ہے اور علم و بصورت میں بھی اس کو فوقیت دی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت دہا جلتے دہا ہے۔

راضیہ: اس نے اسکو پسند کر لیا۔ اس نے اسکو منتخب کر لیا۔ باخلفہ: سے مامنی۔
بشلفہ: شکادگی۔ وسعت: پھیلاؤ۔ مصدر ہے۔

تشریح: ظلم اور ستمیت آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے۔ ظلم و ستم کی اصل جزئی پر اعتراض کرنا ہے۔ جس نے نبی کی بات کو سہہ چون و چراں قبول کر لیا اس نے اپنی جان پر رحم کیا اور جس نے نبی کی بات پر اعتراض کیا اس نے اپنی جان پر ظلم عظیم کیا۔ چھپ چھپتے وقت بنی اسرائیل کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو قبلا سے لئے بادشاہ مقرر فرمایا ہے تو انیسوں نے اعتراضات شروع کر دیے اور کہتے تھے کہ طاقت کو ہم پر بادشاہت کا کیا حق ہے۔ وہ تو خرب آدمی ہے اور اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا، اور تو درگت مند، شاہی خاندان اور بیہودہ کی اوناہ سے ہیں۔ لہذا سلطنت اور بادشاہت کے ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں۔ اس کے نبی نے ہوا سہہ دیا کہ یہ نعرہ میری رائے سے نہیں جس کے بارے میں میں وہ بارہ فور کرتوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی ہما آدمی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت کو قبلا ہی بھائی اور نفع کے لئے منتخب فرمایا ہے اور ظاہر ہے جس کو سلطنت کے لئے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اس سے بڑھ کر کوئی شخص سلطنت اور حکمرانی کا لائق نہیں ہو سکتا۔ سلطنت اور بادشاہت کا دار و مدار حسب و نسب اور ماں و دوست پر نہیں بلکہ قسم و فروست اور قوت و فہمت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ مالک مطلق ہے اس کی عطا کے لئے اہمیت و قابلیت شرط نہیں بلکہ وہ جس کو چاہے بادشاہت عطا فرمادے۔ اگر کسی شخص میں بادشاہت کی ذرا بھی بلایت نہیں تو وہ قادر مطلق ہے اس لئے وہ اہمیت بھی عطا فرمادیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم والا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون بادشاہت کے لائق ہے اور کون اس کا اول نہیں۔ (۱ صفحہ ۶۹۲ / ۱) ابن کثیر ۳۰۰ / ۱۔

تاہوت سکینہ

۲۴۸ - وَقَالَ لَعَنَ نَبِيَّكُمْ اِنَّ اِيَّهٗ مُلِكَهٖ اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّتُهَا تَرَكْتُ اِلٰى مُوسٰى وَ اِلٰى هٰرُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو (حضرت) موسیٰ اور (حضرت) ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بیشک اس میں تمہارے واسطے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

التَّابُوتُ : صندوق - اس سے وہ صندوق مراد ہے جو بنی اسرائیل میں چلا آتا تھا اور جس میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو جنگ کے دوران آگے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو فتح دے دیتا تھا۔

سَكِيْنَةٌ : تسکین - اطمینان، راحت۔

تشریح : آخر ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں طالوت کی بادشاہت اور ان کے برگزیدہ ہونے کی کوئی نشانی بتائیے جسے دیکھ کر ہمیں ان کی بادشاہت کا یقین آجائے اور دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ نبی نے فرمایا کہ تحقیق طالوت کے من بجانب اللہ بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ کسی ظاہری سبب کے بغیر وہ صندوق تمہارے پاس آجائے گا جو تم سے چمن گیا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خاندان کے کچھ تبرکات بھی ہوں گے جن کا مل بانا تمہارے لئے باعث خیر و برکت اور سکون قلب ہوگا۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ صندوق کا اس طرح آنا طالوت کی بادشاہت اور میری نبوت کی صداقت کی دلیل ہوگی۔ پھر جب فرشتوں نے صندوق لا کر طالوت کے سامنے رکھ دیا تو بنی اسرائیل خوش ہو گئے۔ اور ان کو بادشاہ مان لیا اور سب جہاد کے لئے تیار ہو گئے۔

بنی اسرائیل کی آزمائش

۲۴۹ - فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَ أُو۟لُو۟هُۥ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلْكُوا۟ اللَّهَ ۖ كَمِ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ ۚ عَلَبْتَ إِنَّهُ كَثِيرٌ ۚ يَا ذِیۥنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۚ

پھر جب طالوت فوجوں سمیت روانہ ہوا تو طالوت نے کہا کہ بیٹک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ہنر سے آزمائے گا۔ پھر جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو کوئی اس کو نہ چکھے گا تو وہ میرا ہے، ہاں اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے چلو بھر کر پی لیا (تو کچھ مضائقہ نہیں) پھر ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے پی لیا۔ جب طالوت اور جو ایمان والے اس کے ساتھ رہ گئے تھے اس (ہنر) سے پار ہو گئے تو وہ کہنے لگے آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کی طاقت نہیں اور جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے کہ اگر خودی سی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آگئی۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

فَصَلَ: وہ جدا ہوا۔ وہ پہر نکلا۔ فَصَلَ و فَصُولٌ سے ماضی۔

مُبْتَلِيكُمْ: تمہارا امتحان لینے والا۔ تمہیں آزمائے والا۔ اِبْتَلَا: سے اسم فاعل۔

اغْتَرَفَ: اس نے چلو بھر لیا۔ اِغْتَرَفَ سے ماضی۔

جَاوَزَ: وہ اس کے پار اترا۔ تَجَاوَزَ سے ماضی۔

فِتْنَةٍ: گروہ۔ چھوٹی جماعت۔

تَفْشِیْح: جب طالوت جہاد کے لئے شہر سے پہر نکلا تو اس نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہنر سے تمہارے صبر و تحمل کو آزمائے گا۔ پس جو شخص

اس ہنر سے سیر ہو کر پانی پینے کا اس کا بھ سے کوئی تعلق نہیں اور جو اس کو چکینے کا بھی نہیں وہ بلاشبہ میرے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ الہیہ جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو ہرنے تو وہ بھی میرے گروہ سے خارج نہیں ہوگا۔ میں جب وہ لوگ اس ہنر پر پہنچنے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے، سوائے تھوڑے سے آدمیوں کے جن کے تعداد ۳۱۳ تھی سب نے اس ہنر سے بے تماشائی پانی پی لیا۔ (جنگ بدر کے موقع پر ہنر سقا ہانچکر آپؐ نے قیس بن صعصعہ کو مسلمانوں کی صفائی کرنے کا حکم دیا۔ قیس نے سب لوگوں کی صفائی کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ سب ۳۱۳ ہیں۔ آپؐ یہ سنکر خوش ہوئے اور فرمایا کہ طاہرات کے ساتھ بھی لوگوں کی اتنی ہی تعداد تھی۔ (مطبوعہ ۱۵ / ۴)۔ جن لوگوں نے چلو سے پانی پیا ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور ان کا دل بھی قوی ہو گیا اور جن لوگوں نے زیادہ پانی پیا وہ بزدل ہو گئے، نہ ان کی پیاس بجھی اور نہ وہ اس قابل رہے کہ ہنر سے پار ہو سکتے۔ جب طاہرات اور ان کے ساتھیوں نے ہنر سے پار ہو کر دیکھا کہ وہ ایک مختصر سی جماعت ہے اور جالوت کے ساتھ ایک بڑا لشکر ہے تو ان میں سے بعض ضعیف القلب لوگ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کی تاب نہیں کیونکہ دشمن کی طاقت بہت ہے اور ہماری جماعت بہت قلیل ہے الہیہ ان میں سے باہرست لوگوں کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ برحق ہے۔ انہوں نے کمزور دل والوں کو ہمت دلائی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، فتح و نصرت کا مدار قلت و کثرت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آتی رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔

دعاء استقامت

۲۵۰۔ وَلَعَّا بَزْرًا وَابْجَالُوتَ وَجُنُودَهُ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ مَا

اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ میں آئے تو دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر و استقامت ڈال دے اور ہمارے پاؤں ہمارے اور ہمیں کافروں کی قوم پر غالب کر۔

بَزْرًا: وہ سب نکلے۔ بَزْرًا سے ماضی۔

اَفْرِغْ - تو ڈلا دے - اَلْفَرغ سے امر -

تشریح جب جالوت اور اس کے ساتھی جالوت کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے اپنی بہت و شہامت پر بہرہ ور کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے ہمارے پروردگار ہمیں صبر و بہت عطا فرما اور کافروں کے مقابلہ میں ہمیں ثابت قدم رکھے، ہماری مدد فرما اور ہمیں فتح سے محکوم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان کو فتح سے محکوم کیا۔ چرچا اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اس دشمنی پر حراست سے جالوت کے غری دل شکر کو جس نہیں کر پایا۔

جالوت کی شکست

۲۵۱ - فَهَزَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّكَتُفَ الْأَعْمَالُ وَالْجَنَّةُ وَتَلَكَمَتْ بَعْضُهُنَّ الْآخَرُ وَاللَّهُ فَضَّلَ الْيُسْرَىٰ عَلَى الْغَلَبِ ۚ

پھر انہوں نے ان (جالوت کے لشکر) کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی اور دَاوُد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے دَاوُد کو بدو شہادت اور حکمت صلا کی اور جو کچھ وہ چاہتا تھا اس کو سکھایا اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعہ بعض کو بہت نہ کرنا رہے تو حکم تباہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ جو مخلوق پر فضل کرنے والا ہے۔

فَهَزَمُوهُمْ میں انہوں نے ان کو شکست دی - مَرَم سے ماضی -

جَنَّةً - حکمت - دَآوُد - یہاں نبوت مراد ہے -

تشریح : جالوت اور ان کے ساتھیوں کے صبر و تحمل اور اللہ تعالیٰ پر ان کے اعتماد اور توکل کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی اس مختصر سی جماعت نے اللہ تعالیٰ کی تائید سے جالوت کی فوجوں کو شکست دی - اور حضرت دَاوُد علیہ السلام نے جو اس وقت جالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ان کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، جالوت کو قتل کر ڈالا - جالوت نے غوث ہو کر اپنی بیٹی سے حضرت دَاوُد کا نکاح کر دیا - پھر جالوت کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت دَاوُد کو سلطنت اور علم و حکمت یعنی نبوت عطا

فرمادی۔ اور ان کو خوش آمدی عطا کی۔ پرانوں اور چوٹیوں کی بولی سکھائی، آلات کے بغیر زور بٹانا سکھایا اور ان کے لئے لوہے کو موسم کی مانند نرم کر دیا۔ وہ پہلے ہاتھ سے ہم کر کے اس کی ضرورت سے کھاتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے شر و فساد کو پہلے اسس خاص بندوں کے ذریعہ دفع نہ کرتا رہے تو زمین میں فساد پھیل جاتے اور کفر و شرک غالب آجاتے اور کوئی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے والا باقی نہ رہے مگر اس نے تیار فرم کر کے لوگوں پر بڑا فضل فرمایا تاکہ کفر کا قتلہ و فساد دفع ہو۔ (حدیث ۱۶۰۳ / ۱، ابن کثیر ۴۰۰ / ۱)۔

رسالت محمدیؐ کا اثبات

۲۵۲۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَسْلُوْهَا عَلَيْنِكَ بِالْحَقِّ ۚ وَآيَاتُكَ نَسْتَسْلِيْنَ ۚ

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو صحیح صحیح پر حکم سناتے ہیں اور بیشک آپ بھی رسولوں میں سے ہیں۔

تشریح۔ یہ قسم واقعات اللہ تعالیٰ کی فطائیر ہیں۔ ان واقعات کو جس طرح دل کتاب بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں۔ بلکہ ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ اسی طرح حق اور صحیح ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی نبوت کے وارث ہیں کیونکہ وہی قسم واقعات کا کسی سے بڑے درجے کے بغیر صحیح صحیح بیان کر دیتا وہی خداوندی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے آپ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں جنکو اس نے اپنے دشمنوں سے جبار کا حکم دیا اور بے سرو سامان کے باوجود کافروں کے بڑے بڑے لشکروں کو اپنے کلش بندوں کے ہاتھوں سے ہلا کر اڑا۔

رسولوں کے درجات

۲۵۳۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَرِيَّةَ وَآتَيْنَاهُ الْبُورُوحَ الْقُدُسَ ۚ وَنُوحًا ۚ اللَّهُ مَا أَفْتَلٰ ۚ لَآئِذٍ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ۚ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ وَنُوحًا ۚ اللَّهُ مَا أَفْتَلٰ ۚ وَلَكِنْ اللَّهُ يُفَعِّلُ

مَایِیَرِیْدَہ

یہ سب رسول ہیں۔ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر تفصیل دی ہے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کئے۔ اور ہم نے عرب کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے معجزات عطا کئے اور ہم نے روح القدس (جبرائیل علیہ السلام) سے ان کو قوت دی اور انکو اللہ تعالیٰ پہنچا تو ان (رسولوں) کے بعد والے اپنے پاس کھلے کھلے ہوئے آنے کے بعد انہیں میں قتال نہ کرتے مگر ہر بھی انہوں نے (انہیں میں) اختلاف کیا۔ ہر ان میں سے بعض تو ایمان لائے آئے اور بعض نے کفر کیا اور اگر اللہ تعالیٰ پہنچتا تو وہ انہیں میں قتال نہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا ہے۔

ربطِ آیات۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت اور ان کے باہمی ستائش اور ایمانداروں کے استحکام و ثبات قہری کا ذکر کر کے بعد کا مقصد بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مفسدوں کے شر کو دفع کرتا ہے۔ اگر چاہا نہ ہو تو مفسد لوگ ایک کو تباہ و برباد کر دیں۔ یہ انبیاء کا حصول ہے۔ اس لئے آپ پر یہ اعتراض ہے جیسا کہ نبیوں کا کام لازمی نہیں۔ آپ بھی انہیں رسولوں میں سے ہیں جو یہ کام کرتے آئے ہیں۔

تشریح۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام شروع و ابتدا دفع کرنے والے ہیں اور یہ درجات میں مختلف ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، پھر حضرت شموئیل، حضرت داؤد، حضرت ایسا، حضرت احمیاء، حضرت یونس اور حضرت دانیال وغیرہ پہنچے ہیں۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو کھلے معجزات عطا کئے گئے اور روح القدس (حضرت جبرائیل) کے ذریعہ ان کو مدد دی گئی۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رسول برحق ہیں، باوجودیکہ آپ آتی ہیں، نہ آپ نے خودیت کو دیکھا اور نہ انجیل کو پھر بھی آپ کا بنی اسرائیل کے واقعات کی صحیح تفصیلات و جزئیات بیان کرنا، ظاہر کرنا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں بلکہ ہم ہی آپ کو یہ باہمی حضرت جبرائیل کے ذریعہ بتاتے ہیں۔ غرضت دونوں میں حضرت موسیٰ اور ان کے پیروں کو بھی بنی اسرائیل کے سرکشیوں اور غریبوں نے نہ دیا، ہر انہوں نے حضرت

میں نے معجزات کو دیکھ کر انکار کیا۔ اگر یہ لوگ آپ کا منکر اور آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں۔ اور ان سرکشوں اور مفسدوں میں سے بعض کا حق کو قبول کر کے اس پر ایمان لانا اور بعض کا اپنے سفر پر قائم رہنا سب تقدیر الہی کی وجہ سے ہے۔ مگر ہم انہیں جنت کے لئے ہدایت کے سبب ضرور کہتا کرتے ہیں۔ (عقالتی ۳، ۴، ۵)۔

خیرات کی ترغیب

۲۵۴۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا اَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ
يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ وَلَاحِلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالتَّكْفُرُونَ لَمْ يُظْلَمُوا۟

اے ایمان والو! تم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے (اللہ کی راہ میں) خرچ کر لو جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آنے کی اور نہ سفارش چلے گی۔ اور کافروں کو ظلم نہیں۔

حکمت: دوستی، جان پہچان، جلال سے معذور ہے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال صرف کرنے کی جو تاکید غزوتِ نبوت میں آئی تھی اسی کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ تم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو وہ اسی دنیاوی زندگی میں کر لو۔ حشر کے روز نہ تو کوئی صلہ فرید و فروخت کے ذریعہ حاصل ہو سکے گا اور نہ وہیں کسی کی دوستی کام آنے کی اور نہ سفارش۔ آخرت میں کافروں پر جو عذاب و سختی ہوگی اس کے دو خود ہی ذمہ دار ہوں گے کہ نہ وہ خود ہی جوا کر رہیں گے جس اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہ کر کے اپنی جانوں کو عذاب خداوندی میں مبتلا کرتے ہیں۔ (عقالتی ۵، ۶)۔

صفات باری تعالیٰ

۲۵۵۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا
نَوْمٌ ۚ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَّمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا
يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔودُهٗ ۚ يُحْفَظُهُمَا ۚ وَهٗ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۚ

انہوں کے سوا کوئی بھی مسبود نہیں (ہی ہمیشہ سے) زندہ و حیات ہے۔
 نہ اس کو اونگھ آتی ہے و نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین
 میں ہے وہ سب اس کا ہے۔ کون ہے جو اس کی عبادت کے بغیر اس کے پاس
 (کسی کی) سفارش کر سکے۔ ان کے آگے اور پچھلے تمام حالات کو وہی جانتا ہے
 اور کوئی بھی اس کے علم کا غلط نہیں کر سکتا مگر جس قدر کہ اس نے چاہا۔ اور
 اس کی نمری نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اور اس کو ان دونوں
 کی حفاظت ذرا بھی ٹکراں نہیں گزرتی اور وہ عالیشان عظمت والا ہے۔

آیت الکرسی کے فضائل: یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل فرمایا ہے (مسند احمد) نیک اور وہ بت میں
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ قرآن
 میں کوئی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا آیت
 الکرسی، آپ نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو کعب تمہیں ہم مبارک ہو
 (مطہری بحوالہ مسند احمد ۱/۳۱۰)۔

حضرت ابو ذرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کوئی آیت مفہم تر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی
 (ابن کثیر بحوالہ مسند احمد ۱/۳۱۰)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآنی آیات کی سردار ہے وہ جس شخص میں پڑھی جائے
 اس سے شیطان نکل جاتا ہے۔ (مطہری بحوالہ ترمذی و حاکم ۱/۳۹۱)۔

حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ آیت اُمیری ثواب کے اعتبار سے چوتھی
 قرآن کے برابر ہے۔ (مطہری بحوالہ مسند احمد ۱/۳۹۱)۔

تشریح: اس مبارک آیت میں دس جملے ہیں۔

(۱) اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ : اس میں خدا اللہ ام ذات ہے جس کے معنی یہ ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمام کمالات کی جامع و تمام تقاضوں سے پاک ہے، دنیا
 والا، بیجا، صاحب قدرت و مبرور ہے اس لئے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کے روز سب سے پہلے میں ہی ساری امتوں کی شہادت کروں گا۔ اسی کا یہ مقام محو ہے جو آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔

(۶) يٰعَلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ : اللہ تعالیٰ انسان کے ظہری و باطنی حالات و واقعات سے باخبر ہے۔ آگے مجھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچہ ہونے سے پہلے اور پیچہ ہونے کے بعد تمام حالات و احوال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو انسان جانتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو انسان نہیں جانتے۔

(۷) وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ اَمْرِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ : انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصہ کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے جز اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے علم کا بڑا حصہ کسی کو عطا کرنا چاہے تو اس کو صرف اسی علم ہو سکتا ہے۔

(۸) وَسَمِعَ كُزْبَةَ السَّجُوتِ وَاَلْاَرْضِ : اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ اس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمیت ہوتے ہیں تفسیر بیضاوی میں ہے کہ یہ شخص تمہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تصویر کشی مقصود ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اور نہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کی اور کمی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جہاں ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کی مثل کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگوٹھی جیسا حلقہ ڈال دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ نصرت و برکات اور زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ اس قسم کی آیت کو پہلے معانات پر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ اس کی کیفیت و حقیقت کا ہر ایک انسان عقل سے بالاتر ہے۔

(۹) وَلَا يُوَدُّ اَنْ يُفْطَنَ : نیکو، اچھے سے مانگو ہے اور آواز کے معنی کی اور نیکو جان کے ہیں۔ آسمان و زمین یا کرسی اور کرسی کے اندر سمائی ہوئی چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو کچھ گروں نہیں معلوم ہوئی۔ کیونکہ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔

(۱۰) وَمَا اَلَيْسَ الْعَظِيمُ : گردشِ نواہلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور صفات کا ہیں تھا۔ من نہر صفت و کمالات کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد کوئی عقل و

شعور رکھنے والا انسان یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہر قسم کی عزت و عظمت اور بلندی و برتری کی مالک و سزاوار وہی ذات پاک ہے جو مذکورہ بالا ذاتی و صلتی کمالات کی حامل ہو۔ (معارف القرآن ۶۱۲، ۶۱۵، ۱/ ۳۶۲، ۳۵۷، ۱/ ۳۶۲)۔

قوی و سلیہ

۲۵۶۔ لَا أَكْرَاةَ فِي الدِّينِ مَن قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْفَيِّ ۖ فَمَن يَكْزُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

دین کے بارے میں (کوئی) زبردستی نہیں۔ بیشک ہدایت گمراہی سے الگ ظہر ہو چکی ہے۔ پھر جس نے جھوٹے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

اَكْرَاةً: کسی پر جبر کرنا۔ کسی پر زبردستی کرنا۔ مصدر ہے۔

الْعُرْوَةُ: حلقہ، کڑا۔

الْوُثْقَى: بہت مضکم۔ بہت مضبوط، وَثْقَى وَثْقَى سے اسم تفصیل۔

انْفِصَامٌ: شکستہ ہونا۔ ٹوٹنا۔ مصدر ہے۔

شان نزول: اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مدینہ کی مشرکہ عورتوں کے اولاد نہ ہوتی تو وہ نذر مانتی تھیں کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اسے یہودی بنا کر یہودیوں کے سپرد کردیں گے۔ اسی طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس تھے جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے انصار بنے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی سازشوں سے نہات پانے کے لئے یہ حکم جاری فرما دیا کہ بنی نضیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس وقت انصار نے بچوں کو جو یہود کے پاس تھے، ان سے طلب کیا تاکہ انہیں اپنے اثر سے مسلمان بنالیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبر اور زبردستی نہ کرو۔ (ابن کثیر ۱/ ۳۱۰)۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص

حصصی نای تھا۔ یہ خود مسلمان تھا اور اس کے دلوں کے نصرانی تھے۔ ایک بار اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اجازت دے دے کہ میں ان لوگوں کو جبراً مسلمان بناؤں ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹتے نہیں۔ اس پر یہ آیت اتاری اور اس میں جبراً مسلمان بنانے کی ممانعت کر دی گئی۔ (ابن کثیر ۱/۳۱۱)۔

تفسیر: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کی خریفہ تفسیر و تشریح بیان فرمائی ہے کہ جہاد سے یہ غرض نہیں کہ کسی کو زبردستی اور تلوار کے زور پر مسلمان کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر حق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایسے معجزات اور کھلی کتابیں ظاہر کیں کہ ان سے حق اور باطل اس طرح علیحدہ اور سنا: ہو گئے جیسے دن اور رات ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی خیر اللہ کی عبادت ترک کر کے بدھوئے واحد و یکتا پر ایمان لائے تو اس کے لئے سلام جہاد قوی اور مضبوط وسیلہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنا اور جانتا ہے۔ پس جہاد سے یہ غرض نہیں کہ کسی کو زبردستی اور تلوار کے زور پر مسلمان بنایا جائے بلکہ اس کا مقصد تو دنیا سے شر و فساد ختم کرنا اور براہیوں کو مٹانا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے دوست

۲۵۷ - اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الظُّلُمٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے گا اور جو منکر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں۔ وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لائے گا۔ یہی لیلِ روزِخ بھی ہیں وہ دھمیں، دھمکے اور دھمکے

تفسیر: ایمان ایسی عمدہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندہ سے محبت کرتا ہے اور اس کو کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ شیطان کے دوست اور مددگار ہیں جو ان کو نورِ فطرت سے نکال کر کفر و اطلاق و رذیلہ اور شیوات و لواطیات فساد کی تاریکیوں میں

حکیم دین ہے جو سرے کے بعد جسم کی صودت میں ظاہر ہوں گی جس طرح دنیا میں ان کو اپنی گرائی کی نادیوں سے ہمیر چھٹکارا دے گا اسی طرح ان کو وہاں بھی عذاب الہی سے نہایت نہیں ملے گی۔ اس لئے وہ ہمیشہ جسم میں رہیں گے۔

حضرت ابراہیم اور سرود

۲۵۸۔ اَلَمْ نَرِ اِيَّاهُ الَّذِي يَدْعُو اِبْرٰهِيْمَ فَاٰتٰهُ اِيْمًا اَنْ اَتِيَهُ
الْمَلٰئِكَةُ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّمَنِ الَّذِي يُعٰبِدُ قَالَ اِنَّا اُنْعٰمٌ
وَاُمَمِيَّةٌ ۚ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ قَرْنًا اَللّٰهُ يَتَّخِذُ بِالشَّجَرِ مِمَّنْ الْمَشْرِقِ قَاۡتٍ
يَحٰبِطُ مِنَ الْمُفْسِدِ فَتَبَيَّنَ الَّذِي كَفَرَا ۚ وَاللّٰهُ لَا يَخْذِلُ اَلْعٰقِلِيْنَ ۙ

(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے دیکھا جو (حضرت) ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس درجہ سے بحث کرتے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلقت حق کی بخشی۔ جب (حضرت) ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ (اس نے) کہا میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا ہوں (حضرت) ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے پس تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ اس پر وہ بھڑھن رہ گیا اور اللہ تعالیٰ انہوں کو ہدایت نہیں دیتا

حَاجَّ اس نے بحث کی۔ اس نے بحث کی۔ نہایت سے ماضی۔

فَتَبَيَّنَ وہ بہت ہو گیا۔ وہ بھونچا ہو گیا۔ وہ حیران ہو گیا۔ بحث سے ماضی۔

نبول

تشریح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور سرود کا واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر کے قریب پیدا ہوئے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں میں ان کی بھلائی پرستی کی شہرت اور بت پرستی کی مذمت مشہور اور عام ہوئی تو وہاں کے بادشاہ سرود بن کوش نے جو سخت ہے دین، بد عقل اور لہو تھا، حضرت ابراہیم کو بلا کر پوچھ کر رب کون ہے وہ کہاں ہے۔ اُس پر جو عجیب و گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایک ہیما فعل پاتے ہیں جو کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس فعل کا فاعل ہی قادر مطلق ہے۔ اور اپنی لطافت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتا۔ (ہوا بھی جسم رکھنے کے باوجود لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی اور جو ذات جسم کی کثافت سے بھی بری ہے اس کو کیسے محسوس کیا جاسکتا ہے) اور وہ فعل زندگی اور موت دینا ہے۔ نہ کوئی از خود زندہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے۔ اس کے جواب میں مہرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ پھر اس نے وہ آدمیوں کو طلب کیا۔ ایک کو قتل کرادیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ گویا مہرود، فعل حیات و موت اور تخلیق حیات و موت میں فرق نہ کر سکا۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا اگرچہ دنیا میں اس کے تمام کلام عادتاً اسباب پر مبنی ہیں مگر وہ اسباب بھی اسی کے قبضہ میں ہیں۔ انہیں اسباب میں سے سورج کا طلوع و غروب کرنا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ وہ اس کو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے یا جس طرح اس کی مشیت ہو کر سکتا ہے۔ پس اگر تو اپنے اعمال پر اپنے آپ کو قادر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے برآمد کر دے۔ یہ سکر مہرود حیرت زدہ اور بھونچکا ہو گیا مگر ایسے بے انصاف راہ راست پر نہیں آتے۔ (حقانی ۸، ۹، ۲، مہرہی ۳۶۵ / ۱)۔

مہرودوں کو زندہ کرنا

۲۵۹ - اُوْكَأ الَّذِي مَرَّ عَلٰی قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰی عُرْوَشِهَا
 قَالَ اَنْتِ يُحْيِيْ هٰذَا اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ
 بَعَثَهُ ۖ قَالَ كُنْتُمْ لِبَيْتٍ يَّوْمًا اَوْ بَعْضِ يَّوْمٍ ۚ قَالَ بَلْ
 لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ
 وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَنَجْعَمَكَ اِنَّهٗ يَلْتَمَسُ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى الْعِظَامِ
 كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمْتُ اَنَّ
 اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ

یا تو نے اس شخص کو نہ دیکھا جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا جو چھتوں سمیت گری پڑی تھی۔ اس نے (دیکھ کر) کہا کہ اس ویرانی کے بعد اللہ تعالیٰ اس (بستی) کو کیسے آباد کرے گا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو سو برس تک مہرود رکھا پھر اس کو زندہ کر کے پوچھا کہ تو کتنی دیر (اس حالت میں) رہا۔ اس نے

جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تو (اس حالت میں) سو برس رہا ہے۔ اب اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھ ابھی تک سڑی بسی نہیں اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ (کہ بالکل گل سڑ گیا) اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لئے نمونہ بنائیں اور تو (گدھے کی) ہڈیوں کو بھی دیکھ کہ ہم ان کو کس طرح جوڑتے ہیں۔ پھر (کس طرح) ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر تمام کیفیت مکمل گئی تو بول اٹھا مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

حَاوِيَةً: گری ہوئی۔ خالی۔ خَوَاۓ سے اسم فاعل۔

عُرُوْشَهَا: اس کی چھتیں۔ یہ جمع ہے اس کا واحد عُرْشٌ ہے۔

لَيْسَتْ: تو رہا۔ تو ٹھہرا۔ لَيْسَ سے ماضی۔

يَتَسَنَّه: وہ سزا جاتا ہے۔ وہ غراب ہو جاتا ہے۔ قَسَنٌ سے مضارع۔

عِظَام: ہڈیاں، واحد عِظَمٌ۔

نَنْشِرْهَا: ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس کو چڑھا دیتے ہیں۔ اِنْشَارٌ سے مضارع۔

نَكْشُوْهَا: ہم اس کو پہنا دیتے ہیں۔ كَشَوٌ و كُشُوۃ سے مضارع۔

تَفْشِخ: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ہابیل کے بادشاہ بخت نصر نے ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو قتل کر کے یروشلم شہر کو بھلا کر برباد کر دیا اور بیت المقدس کو بھلا کر خاک کر دیا اور ستر ہزار یہودیوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا مگر حضرت ارمیاہ علیہ السلام ہمیں رہے۔ ایک مرتبہ وہ اس شہر کے پاس سے گزرے۔ اس کی حالت اور ملک و قوم کی بربادی دیکھ کر حسرت کے طور پر کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ کا تماشا دکھایا۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنی سواری کا گدھا زینوں کے درخت سے باندھ دیا اور انگور کے شیرے کا برتن اور روٹیوں کا قھیلہ درخت سے لٹکا کر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند میں ان کی روح قبض کر لی جہاں تک کہ ان پر سو برس کا عرصہ گزر گیا۔ اس عرصہ میں ہابیل کا بادشاہ بخت نصر مر گیا اور ایران کے بادشاہوں

صُورَهْنَ : تو ان کو مانوس کر لے۔ تو ان کو بلا لے۔ صُورَہ سے اسر۔

سَعِيًّا : دوڑتے ہوئے۔ مصدر ہے۔

تشریح : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی اس کا مشاہدہ کرنا دیکھنے کہ آپ مُردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو ہماری قدرت کا ملکہ پر یقین نہیں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا یقین کیسے نہ ہو۔ آپ کی قدرت کاملہ کے مظاہر تو ہر لمحہ اور ہر آن مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں اور غور و فکر کرنے والا تو خود اپنی ذات اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مگر انسانی فطرت کا نقصان یہ ہے کہ جس کلم کا مشاہدہ نہ ہو خواہ وہ کتنا ہی یقینی ہو اس کے بارے میں اس کے خیالات منتشر رہتے ہیں۔ کہ یہ کیسے اور کس طرح ہو گیا؟ یہ ذہنی انتشار سکونِ قلب میں غلط ڈالتا رہتا ہے۔ اس لئے مشاہدہ کی درخواست کی۔

اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرما کر آپ کو حکم دیا کہ چار پرندے اپنے پاس جمع کر لیں اور ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ کر اپنے ساتھ مانوس کر لیں۔ جب وہ پوری طرح آپ سے مانوس ہو جائیں اور آپ کے بلائے سے آپ کے پاس آجایا کریں اور آپ کو ان کی پوری طرح شناخت ہو جائے تو ان چاروں کو ذبح کر کے ہڈیوں سمیت ان کا خوب قہر سا کر لیں۔ پھر اس قہر کے کئی حصہ کر کے مختلف پہاڑوں پر ایک ایک حصہ رکھ دیں اور آواز دیکر ان کو اپنے پاس بلائیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر یہ پرندے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آجائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے چار پرندے لیکر بیٹے ان کو اپنے ساتھ بلایا (مانوس کیا) پھر ان کا قہر کر کے اس کا خود بخود حصہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا اور ان کو اپنے پاس بلایا۔ پس نور آبی ہر پرندے کے خون کا ہر قطرہ دوسرے قطرہ سے، ہر پر دوسرے پر سے اور ہر ہڈی اور ٹکڑا دوسری ہڈی اور ٹکڑے سے ملنے لگا اور حضرت ابراہیم کی نظروں کے سامنے ہر جسم بغیر سر کے پورا بن گیا۔ پھر ہر جسم اپنے اپنے سر کی طرف آکر اپنے سر سے جو گیا اور بحکم خداوندی پرندہ بن گیا۔ (معارف القرآن ۶۲۲ / ۱، مظہری ۳۷۲، ۳۷۳ / ۱)۔

الفاق فی سبیل اللہ کی مثال

۲۹۱، ۲۹۳ - مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

حریف دی ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یہاں زمین میں گندم کا ایک دانہ ڈالے، اس سے کوئی ہودا اگے اور اس میں سات پالمیں پیدا ہو جائیں اور پھر ہر پال میں سو دانے ہوں اس طرح ایک دانہ زمین میں کاشت کرنے سے سات سو دانے حاصل ہوتے ہیں بشرطیکہ اس کو پانی دیا جائے اور آفات سے بھایا جائے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عالم مثال کی زمین میں ڈال دیتا ہے جس میں سے اس کا ایسا ہودا اگتا ہے جس سے ایک دانے کے بدلے سات سو دانے حاصل ہوتے ہیں بشرطیکہ اس کو ایمان اور خلوص کا پانی دیا جائے اور احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے کی بلاؤں سے بھایا جائے۔ پس اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب ایک سے لیکر سات سو گنا تک پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جہاد اور حج میں ایک درہم خرچ کرنے کا ثواب سات سو درہم کے برابر ہے۔

خیرات میں دکھاوے کی ممانعت

۲۶۴ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ

اے ایمان والو! تم اپنی خیرات کو احسان جتنا کر اور ایذا دیکر اس شخص کی طرح برباد مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ قیامت کے دن پر۔ سو اس کی (خیرات کی) مثال ایک پٹنے پتھر کی سی ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہو۔ پھر اس پر زور کی بارش ہو جائے اور اس کو بالکل صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہیں لگے گی اور اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔

تَبْطِلُوا: تم باطل کرو، تم ضائع کرو۔ اِبْطَالٌ سے مضارع۔

صَفْوَانٍ: پٹنا اور صاف پتھر۔ ہموار۔

خَلْدًا۔ صاف بہت اور سخت پتھر جس پر کچھ نہ لگے۔

تفسیر: گزشتہ قوتوں میں خیرات دیکر احسان بنانے اور فقیر کو بد زبانی یا علم و تفسیر کے ذریعہ ایذا دینے سے منع فرمایا تھا۔ ان آیات میں خیرات کا اجر حاصل ہونے کو ایک مثال کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ ا متعلق ا اللہ تعالیٰ اور قیمت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو آخرت کے اجر کا یقین نہیں بلکہ وہ محض نام و نمود کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں۔ پس تم ایمان کرو۔ اگر تم بھی نام و نمود کیلئے خرچ کرو گے تو جس طرح خیرات کے ثمر کو احسان بنانا اور ایذا دینا برپا کر دیتا ہے اسی طرح ایمان نہ لانا اور بدکاری کرنا بھی برپا کر دیتا ہے۔ پھر ایک مناسبت کے ذریعہ مومنوں کا حال بیان کیا کہ ان کی حالت پتھر کی ایک چٹائی جیسی ہے۔ جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے۔ پھر اس پر زور کی بارش ہو جائے اور اس کو صاف کر کے چھڑ دے۔ جو کچھ ابوس نے دنیا میں کیا تھا وہ سب ضائع ہوا۔ آخرت میں اس کو اس سے کچھ نفع نہ ملے گا۔ جو کہ خود اللہ تعالیٰ، شکر اور کفران نعمت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

ابن ابی عامر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی صدقہ ایک کم سے افسوس نہیں صحیح مسلم میں حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیمت سے روز بہت پیست نہ کرے گا نہ ان کی طرف نظر و محبت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے برا ناک عذاب ہیں۔ ایک تو اسے کہ احسان بنانے والا۔ دوسرا انہوں سے کچھ پاہ نہ نکالنے والا۔ تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بچنے والا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ میں باپ کا نافرمان، خیرات صدقہ کر کے احسان بنانے والا۔ شرابی۔ اور تھوہر کو بھٹانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نسائی میں ہے کہ قیمت سے روز اللہ تعالیٰ تین شخصوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ باپ کا نافرمان، شراب کا عادی۔ خود دے کر احسان بنانے والا۔ (ابن کثیر ۳/۳۸۸)۔

مومنوں کی خیرات کی مثال

۳۶۵۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِبَتَاءٍ مَرْضَاتٍ اللَّهِ
وَتَقْنِيَتًا تَنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ

اَكَلَهَا ضَعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُمْسِكْهَا وَ اَبْلُ قَطَلٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۚ

اور جو لوگ اپنی نیت ثابت رکھ کر اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک ایسے باغ جیسی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو اور اس پر زور کی بارش ہوتی ہو تو اس میں دو گنا پھل آئے۔ پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو اس کو شبنم ہی کافی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔

تَثْبِيْتًا : ثابت کرنا۔ برقرار رکھنا مصدر ہے۔

بِرَءُوْا : بلندی پر، ٹیلے پر۔

قَطَلٌ : شبنم۔ اوس۔ پھوار۔

تشریح : جو مومن اور مخلص لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے خلوص دل سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو نرم اور عمدہ زمین پر لگایا گیا ہو اور اس کے درخت نہایت حسین اور صاف ستھرے ہوں۔ جب اس پر زور کی بارش ہوتی ہے تو وہ دو گنا پھل دیتا ہے۔ اگر اس پر بارش نہ بھی ہو یا کم بارش ہو تب بھی وہ پھل ضرور دیتا ہے۔ اس کی زمین ایسی عمدہ ہے کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں اس کے لئے شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ دنیا میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ نفع ضرور حاصل ہو جاتا ہے پس مومنوں کے اعمال کبھی بے اجر نہیں رہتے، ان کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ البتہ اس بدلہ میں فرق ہوتا ہے جو ہر ایماندار کے اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندہ کا کوئی عمل مخفی نہیں۔

خیرات میں ریاکاری کی مثال

۲۶۶۔ اَيُّوْدُ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجْوٰلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۖ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ وَاَصَابَهُ الْيَكْبَرُ ۚ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضَعَفَاءُ ۚ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فَيَمُوتُ نَارًا ۚ فَاحْتَرَّتْ ۚ فَتُكَذَّبُكَ يٰبَيِّنٌ ۚ اَللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۚ

أَفَرَأَيْتُمَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ زَوْجَيْنِ اللَّائِيكُمَا ۚ فَلَا تَمَيِّزُوا النَّحْلَ بَيْنَهُمَا فَتَنَافِسُوا فِيهِمَا وَإِن كُنْتُمْ مِّنْ عِندِ اللَّهِ بِشَيْءٍ فَاعْلَمُوا ۚ

اے ایمان والو ! اپنی کمالی میں سے پاکیزہ چھڑیا اور وہ نجس چھڑیاں جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے اگائی ہیں غرض کر دو اور ایسی بڑی چیز کے بیٹے کا تو ارادہ بھی نہ کرو جس کو تم خود بھی ظالم پویشی کئے بغیر نہ لو (اگر کوئی جہیں دے) اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہے پروردگار اور تعریف کے لائق ہے ۔

تَمَيِّزُوا ۔ تم ارادہ کرو ۔ تَنَافَسُوا ۔ تم سے اسر ۔

تَفِيضُوا : تم چشم پویشی کرو ۔ اِفْرَأَيْتُمْ سے مضارع ۔

شان نزول : حضرت پراثرین عاذب فرماتے ہیں کہ کچھوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کچھوروں کے خوشے لاکر دوستانوں کے درمیان جو ایک ری تلک دی تھی اس میں لٹکا دیتے تھے ۔ اہلبیت سے اور مسکین بہادر بھوک کے وقت ان میں سے ٹیکر کھا لیتے ۔ کسی نے جبہ صدقہ کی تم رغبت تھی اس میں ردی کچھوروں کا ایک خوشہ لٹکا دیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی ۔ اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چھڑا لایا تھا ۔ (ابن کثیر ۱ / ۳۲۰) ۔

تشریح : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان چھڑوں کے بارے میں بتایا کہ جو صدقہ و خیرات میں دینی چھڑیاں اور فرمایا کہ صدقہ و خیرات میں نہایت عمدہ ، مرغوب اور پسندیدہ چھڑیاں دینی چھڑیاں اور جو کچھ اناج اور سکے وغیرہ زمین سے پیدا ہونے میں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو ۔ اور ایسی چھڑیاں بیٹے کا تو قصد بھی نہ کرو جو دل سے حری ہوئی ہوں اور جن کو تم خود بھی نہیں میں خوشی سے نہیں لیتے ۔ میں جو چیز تم نے حلال اور حلال طریقے سے حاصل کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی حلال و حلال کائنات میں سے دی ہوئی خیرات کو قبول کرتا ہے ۔ حرام اور ناجائز کائنات کی خیرات کو قبول نہیں کرتا اور جو کچھ اناج ، سکے وغیرہ زمین سے پیدا ہونے میں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو ۔

خیر کثیر

۲۶۸، ۲۶۹ - الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْمُنْعَمَاءِ ۚ
وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّا فِي يَمْنِهِ ۖ وَفُضِّلَ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ يُؤْتِي
الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ
وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلَ الْكِتَابِ ۚ

شیطان ہمیں تنگ دستی سے ڈرتا ہے اور ہمیں بے چارگی کا حکم کرتا ہے اور
اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فراخی کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت وال
خبردار ہے ۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے اور جس کو دہائی دی گئی
ہے اس کو بڑی خیر کی جزئی گئی ۔ اور (یہ بات) محفل مسند لوگ ہی سمجھتے
ہیں ۔

تفسیر : شیطان صدف ، خیرات کرنے پر شگدشی اور تلاش ہی سے نہیں ڈرتا بلکہ
وہ ہمیں نفس کماؤں کا بھی حکم دیتا ہے مثلاً ساتلوں کو گاہیں دینا ، نیک کاموں کی
خدمت کرنا ، نمود و نمائش اور ریاکاری کے کاموں میں راہیہ اڑنا ، شرب خوری ، زنا
کاری ، قمار بازی وغیرہ میں بے دریغ روہیہ اٹھانا ۔ یہ سب شیطان کلام میں ۔ تعجب ہے
کہ تم اللہ تعالیٰ کے رستہ میں خرچ کرنے سے تو تلاش سے ڈرتے ہو اور ان تمام
شیطان کاموں میں بے دریغ خرچ کرنے سے نہیں تلاش لا کوئی خوف نہیں ۔ حالانکہ
شیطان کاموں ہی میں تصرف کرنے سے تلاش آتا ہے ۔ نیک کاموں میں تصرف کرنے وال
کوئی نفس منفس و متکبر نہیں دیکھا ہے بلکہ اس کو فراخ دست ہی دیکھ رہا ہے ۔
ایماندار لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدف و خیرات دیکر اس کے فضل و مغفرت اور
فراخ دستی و خیر و برکت کی امید رکھتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا
ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی وسعت و علم و طاقت ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے
حکمت و دانائی عطا فرماتا ہے اور جس کو حکمت و دانائی دی گئی اس کو سب کچھ دیا ہی ۔
(متقال ۱۹ ، ۲۰) ۔

خیرات نہ کرنے کا اجماع

۲۷۰ - وَمَا أَنْفَعَكُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ مَخْرَجٍ مِّنْ مَّيْمَنٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ

وَمَا يُلَظِّمِينَ مِنْ أَفْصَادٍ

اور تم جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو یا کوئی نذر ملنے ہو تو بیشک اللہ تعالیٰ اس کو جاتا ہے۔ اور ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں۔

تشریح: اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، کم یا زیادہ، سب کے سامنے یا چھپا کر، اللہ تعالیٰ کے راستہ میں یا باطل راستہ میں یا جہاد نذر ماننا یعنی اللہ تعالیٰ کی قربانیاں بروہی کام جو تم اپنے لیے لوگوں کو واجب کر لینے پر خواہ وہ عبادت ہو یا مال کا صرفہ۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ اپنے بندوں کو جو اس سے ٹوبہ کی امید رکھتے ہیں، اس کا مکسر بولتے ہیں، اس کے فراموش پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے دھوکے کو سمجھا جلتے ہیں، بہترین بدلہ عطا فرماتے گا۔ اور جو لوگ بے جا خرچیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رواد میں خرچ نہیں کرتے، اپنی نذر کو پورا نہیں کرتے یا دکھاوے اور دیکھاری کے لئے خرچ کرتے ہیں یا عطاء کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دفع کرنے میں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔

خفیہ خیرات کی فضیلت

۲۷۱۔ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَحْتَمِلُوْهَا وَيُغْنُوْا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ يُغْنِيْ عَنْكُمْ وَيُعْزِزُ بِمَا شَاءَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَيُغْنُوْا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ يُغْنِيْ عَنْكُمْ وَيُعْزِزُ بِمَا شَاءَ ۚ

اگر تم خیرات ظہر کر کے دے تو بھی اچھا ہے اور اگر اس کو چھپا کر فقیروں کو دے تو یہ (چھپانا) عبادے کے لئے (زیادہ) بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ (اس کی برکت سے) عبادے کی باتوں کو مٹا دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔

تَبْدُوْا۔ ظہر کر کے جو۔ راہِ اداء سے سفارح۔

يُغْنِيْ۔ وہ کیا ہی اچھا ہے۔

تشریح۔ اگر تم لوگوں کو دکھا کر اللہ تعالیٰ کی رواد میں خرچ کرو مگر غیبت یہ دکھاوے کے لئے نہ ہو تو جہاد یہ عمل اچھا ہے اور اگر تم ضرورت مندوں کی مدد دہروں سے

چپا کر کرو تو جہاد یہ فعل سب کے سامنے دینے سے بہتر اور افضل ہے اور اللہ تعالیٰ جہاد سے ہمہ صواف فرمادے گا اور وہ جہاد سے اٹھائی سے باخبر ہے اس لئے جہاد پر پوشیدہ غیرت نہایت ضائع نہیں ہوگی۔

حضرت ابو قحافہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپا کر خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب (کی جگہ) کو آنچھ دینا ہے اور عزیزوں سے اچھے سلوک کرنا عمر بڑھا دینا ہے۔

حضرت ابن مسعود سے سرفراہ مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیرات آدمی دے دے، جو اللہ تعالیٰ کو چارے ہیں۔

(۱) جو رات کو اللہ کے کتاب اللہ (قرآن) کی تلاوت کرتا ہے۔

(۲) جو راستہ ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور بائیس ہاتھ کو خیر نہیں ہوتی

(۳) جو کسی جہادی دست میں ہو، اس کے سامنے شکست کھا کر ہٹا کر گئے ہوں مگر وہ دشمن کے مقابل ثابت قدم رہے۔ (مطبوری ۱/۳۸۵)۔

خیرات کا پورا پورا اجر

۲۷۲ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ مَذْمُومٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .
وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْكُمْ ، وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
اللَّهِ ، وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تَفْلَحُونَ .

[اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ! ان لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کے ذمہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو تو بھینے ہی بھلے سے سنے کرتے ہو اور تم تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہو۔ اور تم جو کچھ خیرات کرو گے وہ ہمیں پوری پوری ملے گی (یعنی اس کا ثواب) اور جہاد امن نہیں ماریا دے گا

شان نزول۔ نسائی، طبرانی، ہزار اور حاکم وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ لوگ اپنے مشرک رشتہ داروں کو کچھ دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تو آپ نے (مشرک رشتہ داروں کو دینے کی) اجازت دیدی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (مطبوری ۱/۳۹۰)۔

کبھی نے اس کا وزن نزول اس طرح بیان کیا ہے کہ یہودیوں سے مسلمانوں کی کچھ سسرانی رشتہ داریاں تھیں۔ اسلام سے پہلے یہ لوگ یہودیوں کی مدد کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان لوگوں نے یہودیوں کی مدد کرنا مناسب نہ سمجھا اور (ان کی مدد سے ہتھ روٹ لیا) منصفہ یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ (مطہری ۳۹۱/۱)۔

تفسیر صحیح: اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم خاصیت نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اس کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں کو حاصل ہوگا۔ اس لئے کسی فقیر پر اپنی خیریت کا احسان نہ رکھنا یا اس کو نہایت مال دینا، ریاکاری اور دکھاوے کے لئے خیرات کرنا، یہ سب ناجائز اور مال کی بربادی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس قدر مال بھی خرچ کیا جائیگا اس کا پورا پورا نفع البدلی دیا جائیگا۔ غصہ ہے جس چیز کا بدلے سے لیا جائے اس کا احسان نہیں ہوتا مثلاً فروخت کرنے والا جب اپنی چیز کی قیمت لے لیتا ہے تو خریدار پر اس کا احسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کئے ہوئے مال کا تو کسی گناہ معاذ لے گا، پھر خیریت کرنے والے کا فقیر پر کیا احسان۔

اس آیت میں جس صدقہ کا بیان ہے اس سے مراد نفلی صدقہ ہے، (غرض صدقہ (ذکوۃ مشرورہ) نہیں)۔

(۱) غرض صدقہ (ذکوۃ مشرورہ وغیرہ) مسلمان کے علاوہ کسی اور کو دینا جائز نہیں۔

(۲) نفلی صدقہ ذل (غیر حرام) کافر کو بھی دینا جائز ہے۔

(۳) حرامی کافر کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں۔ (مطہری ۳۹۰، ۱۲۵۱)۔

خیرات کے مستحق

۲۶۳ - يَتَذَكَّرُ اُولَ الْيَقِيْنِ اُخِيْرُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ اَنْ يَغْتَنِبَهُمُ الْاَعْيَانُ اَعْيَانًا مِّنَ التَّمَنِّيَةِ لَا يَفْقَهُمُ سِيْرَتَهُمْ لَا يَسْتَلُوْنَ النَّاسَ الْحَقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ حَيْثُ قَانَ اللّٰهُ بِكُمْ عَلِيْمٌ

(خیرات تو) ان فقیروں کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ٹھہر گئے ہوں، وہ ملک میں کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کے سبب نادانانہ

ان کو ماندہ خیالی کرنا ہے۔ تم ان کو صورت (شکل) سے بھی پہچان سکتے ہو
وہ لوگوں سے پتہ نہ نہیں لگنے۔ اور تم جو کچھ بھی کام کی چیز خرچ کرو گے
اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔

أَخْبِرُوا: وہ حاضرہ کئے گئے۔ وہ روکے گئے۔ (اختیار سے مانتی بھول۔

خُتُوبًا: مادہ مثل پان کرنا چلنا مصدر ہے۔

الْتَمَعْتُمْ: پرہیزگاری، سوال نہ کرنا، مصدر ہے۔

يَسْئَلُكُمْ: ان کے چیلنے سے، ان کے ہجرے سے۔ کسی چیز کی وہ خصوصی علامت
بس سے وہ چیز پہچان لی جاتی ہے۔

الْحَافَا: پتہ کر۔ اصرار کرنا۔ سائل کا مسئول سے پتہ جانا اور لئے بغیر نہ چھوڑنا
مصدر ہے۔

تشریح: اس آیت میں فقرہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دینی مشغولیت یعنی علمی و
باطنی علوم کے حصول یا بناء میں مصروف رہنے کی وجہ سے روزی کمانے کے لئے کوئی
دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ مومن کسی سے سوائے نہیں کرنے اگر کرتے بھی ہیں تو
پشتے اور پھٹتے نہیں۔ اسی لئے تا دغف لوگ ان کو فنی جتنے ہیں ہلاک ان کے بھروسوں
کی زردی، لباس کی بوسوں ان کی کھوپڑی کو گلہ کرنے کے لئے کافی ہے اور تم جو کچھ
بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس لئے اس کا
تواب خالص نہ ہوگا۔ لہذا تم بلا تردد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ (مطہری ص ۱۷۱)

خیرات کا اجر

۲۷۳۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالطَّيْلِ وَالْإِنْفَارِ سِرًّا وَظَهْرًا
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ مِنْتَدْرِجِينَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

جو لوگ دن و رات اپنے سوا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھپا کر یا ظہر کر کے خرچ
کرتے ہیں، تو ان کو اجر ان کے دہ کے پس سوچا ہے اور نہ ان کو کچھ

خوف ہو گا اور نہ وہ کبھی غفلت میں ہو گا۔

شہان نزول: ابن منذر نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان کے متعلق ہوا۔ ان دونوں نے انبیشی قدرت کے لئے خرچ دیا تھا۔ (حضرت عبدالرحمنؓ نے بہت سا مال اور حضرت عثمانؓ نے ساز و سامان سے لے کر ہتھیار تین سو اونٹ اور ایک ہزار اشراف نقد دیے)۔

روح باطلانی میں ابن عساکر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے چالیس ہزار دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح خرچ کئے کہ دس ہزار دن میں، دس ہزار رات میں، دس ہزار خطبہ اور دس ہزار تلاویہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

تفسیر: اس آیت میں من لوگوں کے اجر عظیم اور فضیلت کا بیان ہے جو ہر وقت اور ہر حال میں، دن رات، خطبہ اور تلاویہ ہر طرح کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں نہ رنج ہو گا اور نہ کسی قسم کا خوف۔ اگر کسی مصیبت کے صحت طلبیہ طور پر خرچ کرنا ضروری ہو تو اس وقت تلاویہ طور پر خرچ کرنا ہی افضل ہے۔ (معارف القرآن ۱/۱۹۳، ص ۳۹۳)۔

سود و خوری کا انجام

۲۷۵۔ اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ لَا يَغۡمُضُوْنَ اِلَّا سَحَابًا يُّنۡفِثُ مِنْهُ الشَّيۡطٰنُ مِنَ النَّۡفۡثِ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوِ ۚ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوَ ۚ فَمَنۡ جَاءَكَ فَاَوْفِقْهُ فَاُولٰٓئِكَ مَتَّعۡنَا ۚ وَفۡسَدَ مَا سَلَفَ ۚ وَاٰمُرُكَ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَنۡ جَاءَكَ فَاُولٰٓئِكَ اَصۡحَابُ النَّارِ ۚ فَمِمَّ فِيۡهَا خُلُوۡدٌ ۚ

جو لوگ سود کھاتے ہیں (قیامت کے روز) وہ اس قسم کی طرح کھڑے ہوں گے جس کے جواس شیطان نے پیٹ کر کھودے ہوں (یعنی حیران و مدبوش) یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تہمت بھی تو سود کی مانند ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تہمت کو تو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر ہمیں کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے اور وہ باز آجائے تو جو کچھ وہ لے چکا

وہ اسی کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور جو کوئی پھر بھی سود لے تو وہ لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

الرِّبَا: سود، بڑھتا، بلند ہوتا۔

يَتَخَبَّطُهُ: وہ اس کو خبیثی بناتا ہے۔ وہ اس کو دیوانہ بناتا ہے۔ تَخَبَّطَ سے مضارع۔ سَلَفَ: وہ گزر گیا۔ وہ ہو چکا۔ سَلَفَ سے ماضی۔

تشریح: قرآنِ کرم میں سود کی حرمت میں دس آیتیں ہیں جن میں سے سات سورۃ بقرہ میں، ایک سورۃ آل عمران میں اور دو سورۃ نساء میں آئی ہیں۔

اس آیت کے پہلے پہلے میں سود خوردوں کے بد انہام اور حشر میں ان کی رسوائی و گراہی کا بیان ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت کے روز اس پاگل اور مجنون کی طرح قبر سے اٹھے گا جس کو کسی شیطان جن نے خبیثی بنا دیا ہو۔ اس کے دوسرے پہلے میں سود خوردوں کی اس سزا کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے دو جرم کئے۔ ایک تو سود کے ذریعہ حرام مال کھایا۔ دوسرے اس کو حلال سمجھا اور جو لوگ سود کو حرام کہتے ہیں ان کے جواب میں سود کو خرید و فروخت کی مانند قرار دیا۔ اور کہا کہ جس طرح بیع و شراء کے ذریعہ نفع حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح سود کے ذریعہ نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر سود حرام ہے تو خرید و فروخت بھی حرام ہوتی چاہئے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیع کو سود کی مثل قرار دینے والوں کو جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو تو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر دونوں برابر کیے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے نفع و نقصان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس لئے اس نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں ضرور کوئی نقصان اور خبیثیت ہے۔ اس کے بعد تیسرے پہلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ سود حرام ہونے سے پہلے اگر کسی شخص نے کچھ رقم جمع کر لی تھی اور سود حرام قرار دئے جانے کے بعد اس نے آئندہ کے لئے توپ کر لی تو وہ جمع شدہ رقم اسی کی ہوگی۔ اگر اس نے دل سے توپ کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس کے لئے فائدہ مند ہوگی ورنہ کالعدم ہے۔ اس کے بارے میں عام لوگوں کو بد تمکلی کی ضرورت نہیں اور جو لوگ سود کی حرمت کا حکم پہنچنے کے بعد بھی سود خوردی کی طرف یا سود کو بیع کی طرح قرار دینے کی طرف لومیں گے وہ گنہگار اور دوزخی ہیں اور چونکہ ان کا یہ کہنا کفر

ہے کہ سود بیع کی مانند حلال ہے۔ اس لئے وہ ہمیشہ دوسرے میں رہیں گے۔ (۱ معارف القرآن ۶۲۷ - ۶۲۸، ۱ / ۶۲۹، مطبوعہ ۱۳۸۳ - ۱۴۰۸ھ)۔

سود اور صدقہ میں فرق

۲۷۶۔ يَتَخَقَّقُ اللَّهُ الْيَرْبُؤَ وَالْيَرْبُؤُا الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يَجْعَلُ كُلَّ كَيْفٍ اٰمِيْمٍ۔

اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کافر عمامہ کار سے خوش ہے۔

يَتَخَقَّقُ : دو ملتا ہے۔ دو گھٹتا ہے۔ ٹکٹا سے مندرج۔

يَرْبُؤُا : وہ زیادہ کرتا ہے۔ وہ بڑھاتا ہے۔ بڑھانے سے مندرج۔

تشریح : سود اور صدقہ کی حقیقت اور حق کے نتائج میں تضاد ہے۔ اس کے علاوہ عموماً دونوں کاموں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض بھی متضاد ہوتی ہے۔ صدقہ دینے والا تو کسی مسکین کے بغیر اپنا مال دوسرے کو دیتا ہے جبکہ سود میں کسی مسکین کے بغیر دوسرے کا مال لیا جاتا ہے۔ صدقہ کرنے والا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنا مال صدقہ کرتا ہے جبکہ سود لینے والا اپنے مال پر تاہنا زیادتی کرتا ہے۔ دونوں کا مقصد ہونا اسی قیمت سے بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ سود سے مصلیٰ شدہ مال یا اس کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ اور صدقہ کرنے والے کے مال یا اس کی برکت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم مفسرین کی رائے میں سود کا مٹانا اور صدقہ کا بڑھانا آخرت کے لئے تو ہے ہی مگر اس کے کچھ اثر دنیا میں بھی مشہور ہیں آجائے ہیں۔ میں سود جس مال میں شامل ہو جائے وہ مال خود بھی ہلاک و برباد ہوتا ہے اور اپنے ساتھ لچھے مال کو بھی لہوا ہے جیسے کہ سود اور سود ہزاروں میں عموماً ہوتا ہے کہ کل تو ایک شخص کروڑ پتی تھا اور آج ایک ایک پیر کا محتاج ہے (۱ معارف القرآن ۶۲۷-۶۲۸)۔

مومنین کا اجر

۲۷۷۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَصَلُّوْا الصَّلٰوٰتِ وَآقَامُوْا الصَّلٰوٰتِ
وَلَقَّوْا الزَّكٰوٰتَ لَعَلَّمْ اَجْرُكُمْ يَمَكَّدُ رَبُّهُمْ تَوَلَّوْا خَوْفًا عَلٰیهِمْ وَلَا
هُمْ يَخْشَوْنَ۔

بیٹک جو عورت ایمان لانے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور نماز قدم کی اور
ذکوٰۃ ادا کرتے رہے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ ان کو کوئی
نوف ہوگا اور نہ وہ نصیب ہوں گے۔

تفسیر: اس آیت میں ان لوگوں کے اجر عظیم اور آخرت کی راحت کا ذکر ہے
جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کئے نماز قائم کی اور ذکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ ان
کو نہ تو آئندہ کوئی خوف ہوگا اور نہ گزشتہ کا کسی قسم کا غم۔

حرمت سود کے احکام

۲۷۸۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَيَّعْتُمْ مِّنَ الرِّبَاۤءِ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ؕ

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ سود بانی رہا ہے اس کو چھوڑ
دو۔ اگر تم اسے امان ہو۔

شان نزول: ابن مسعود اور ابو بکر نے کبھی کے حوالہ اور ابو صالح کی روایت
سے حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ ہم تک پہنچے ہیں جہاں سے کہ اسلام سے
پہلے عمرو بن عرف قنقی کے قبیلہ والے مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن محرز کے خاندان
کو سودی قرض دیا کرتے تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مکہ کے دن تمام
سود کو حاقہ کر دیا تو بنو عمرو اور بنی مغیرہ حضرت عتاب بن اسد کے پاس آئے جو مکہ
کے والے تھے۔ بنی مغیرہ سہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے لئے سود مباح فرمایا تو
یقیناً ہم ایسے بد نصیب نہیں کہ ہم پر سود لازم رہے۔ بنی عمرو بولے کہ ہم سے تو اس
شرط پر مصالحت ہوئی ہے کہ ہمارا سود جو لوگوں کے ذمہ ہے وہ قائم رہے گا۔ حضرت
عتاب نے یہ دیکھ لکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس پر یہ
اور اس سے آگے والی آیت نازل ہوئی۔ (مقبہری)۔

علامہ ابنوی نے عکرمہ اور عطاء کے حوالہ سے بیان کیا کہ حضرت عباسؓ بن
عبد المطلب اور حضرت عثمانؓ بن عفان نے کچھ گھوڑوں بطور (بیع) مسلم کے خریدی
تھیں۔ جب فصل نوٹنے کا زمانہ آیا تو گھوڑے ملک نے کہا کہ اگر آپ لوگ اپنا پورا
پورا حق لیں گے تو میرے بچوں کے لئے کچھ نہیں بچے گا۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ

نصف حق تو اسی وقت سے لیا جائے اور باقی نصف کے لئے مدت مقرر کر دجائے۔ میں آپ کو دو گنا کر کے دیدوں گا۔ دونوں اسی تجویز پر راضی ہو گئے۔ جب سترہ مدت گزر گئی تو دونوں نے اس حسب وعدہ؛ زیدتی کا مطالبہ کیا۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے دونوں کو (زیدتی سے) منع فرمایا۔ اس پر یہ قیمت نازل ہوئی۔ دونوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صرف اپنا اصل مال لے لیا (سو چھوڑ دیا) (مطبوعہ ۱۴/۱)۔

تشریح: سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عرب میں سود کا لین دین عام تھا جب سود کی ممانعت میں اس سے پہلی تہیں نازل ہوئیں تو مسلمانوں نے سود کا لین دین ترک کر دیا مگر کچھ لوگوں کی سودی رقم دوسرے لوگوں کے ذمہ واجب الادا تھی۔ اس لئے پہلے حکم کیا رد فسخی میں (کہ اب سودی لین دین بند کر دو اور جو کچھ اس سے پہلے لے چکے ہو وہ تمہارا ہے۔) لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ ممانعت سے پہلے کا جو سود قرض دار کے ذمہ ہے وہ بھی برہم ہے، اس کو لے لین چاہئے۔ اس قیمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو رد فرمایا اور حکم دیا کہ اگر تم سچے سو من ہو تو جو کچھ سود قرض دار کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اور صرف اپنا اصل مال وصول کرو۔

سود خواری ترک نہ کرنے پر وعید

۲۷۹- فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْذَرٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُجُمٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ

پھر اگر تم اپنی سود نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں جہاد سے اصل ہموں مل جائیں گے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔

فَأْذَنُوا: میں تم خبردار ہو جاؤ۔ میں تم اعلان سن لو۔

بِمَحْذَرٍ: زحمت، جنگ۔

زُجُمٌ: سر، افس۔

تشریح : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کی مخالفت کرنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے کہ اگر تم نے ۱۰۰ کو نہ چھوڑ تو تمہارا تعان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لئے تیار ہو جائے۔ قرآن کریم میں ایسی وعید کفر کے سوا کسی اور بڑے سے بڑے گناہ پر بھی نہیں آئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اس فعل پر سے نہ ہو کر لو اور قرض دار سے سود کی باتی رقم نہ لینے کا حرم نہ کر لو تو سود چھوڑ کر باقی اصل مل جاتا ہے۔ نہ تو تم اصل مال سے ذبح ہو کر کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی اور اصل مال میں کمی یا تاخیر کر کے تم پر ظلم کرے۔ (معارف القرآن ۱/۱۶۵۶)۔

بیفادہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر سود خور تو پہلے کرے تو اصل مال بھی اس کا نہیں رہے گا کیونکہ حرام کو حلال قرار دینے پر اصرار کرنے والا مرتد ہے اور اس کا مال مفت کی قیمت ہے۔ (بیفادہ ۲۰)۔

یہ فاضل کے نزدیک بھی مرتد کا کل مال مفت کی قیمت ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر مرتد کو قتل کر دیا گیا ہو یا وہ بھاگ کر دار حرب میں چلا گیا ہو تو اس کی زکوٰۃ سزا کی کوئی نواس کے مسلمان وارثوں میں تقسیم کر دی جائے گی اور کفر (رتداد) کے بعد کی کفالت بہت اہمال میں جمع کر دی جائے گی۔ (مستدرک ۱/۳۳۳)۔

قرض دار کو مہلت دینا

۲۸۰ - وَ اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مٰی سَرَفًا وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اور اگر کوئی عسرت ہو تو اس کو ذرا بھلائی تک مہلت دینا چاہئے۔ اور یہ کہ (قرض کا دلچسپ) معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے، اگر تم سمجھو۔

ذُو عُسْرٍ والا صاحب عسرت

فَنَظِرَةٌ ہمیں مہلت دینا۔ پس اصل دینا۔

مَيْسَرَةً: آسودگی آسانی فراہمی

شہان مژدول : نبوی نے لکھا ہے کہ بنی مغیرہ نے اپنی جنگ اس کی شکایت کی اور قصص نوڑنے تک مہلت مانگی مگر قرض خواہوں نے مہلت دینے سے انکار کر دیا۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی ۔

تشریح : جب سود حرام قرار دے دیا گیا تو قرض خواہ ، قرض داروں کو قرض کی جلد وصولی کے لئے تنگ کرنے لگے کیونکہ جس نفع کی امید کے تحت وہ ان کو مہلت دیتے تھے وہ تو منقطع ہو گئی ۔ اور قرض دار تنگدستی کی وجہ سے فوری طور پر ادائیگی سے قاصر تھے ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال دار پر رقم کر کے یہ حکم دیا کہ اگر قرض دار تنگ دست ہے اور قرض ادا کرنے کے قابل نہیں تو اس کو اس وقت تک مہلت دینی چاہئے جب تک وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے ۔ اور اگر قرض بالکل معاف کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں جمع ہو کر تمہیں آخرت میں نفع دے گا ۔ (حنفی ۲ / ۲۳) ۔

حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کی بخشی کو دور کر دے تو اس کو چاہئے کہ وہ تنگدست کو (قرض کی ادائیگی میں) مہلت دے اور قرض (کے مطالبہ) کو ترک کر دے اور جس شخص کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو قعر جہنم سے بھا کر اپنے سایہ میں لے لے اور اس پر اپنا سایہ کر دے تو اس کو چاہئے کہ مومنوں کے ساتھ درشت خوئی سے پیش نہ آئے بلکہ ان کے لئے نرم دل ہو (حاشیہ مظہری ۳۱۲ / ۱) ۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا جس نے کسی تنگدست کو قرض ادا کرنے میں اس وقت تک مہلت دی ہو جب تک اس کو میرے آئے یا اس نے اپنا مطالبہ بالکل معاف کر دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ میں تجھے اپنے حق سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سبکدوش کرتا ہوں اور اس نے (معافی کے بعد) قرض کی قریرہ جلا دی ہو ۔ (مظہری بحوالہ طبرانی ۳۱۲ / ۱) ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تنگ دست کو سہولت دے گا ۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کو سہولت دے گا ۔ (مظہری بحوالہ مسلم ۳۱۲ / ۱) ۔

مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مفلس قرض دار کو مہلت

دے گا تو پختہ دن وہ قرض ادا نہ کر سکے لئے دن تک اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقہ کا ثواب ملے گا جتنی اس قرض دار کے ذمہ واجب ہے اور یہ حساب میعاد پوری ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے اور جب قرض کی میعاد پوری ہو جائے اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس وقت اگر کوئی مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دو گنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ (ابن کثیر ۳۳۱ / ۱)۔

نخت گیری پر تنبیہ

۲۸۱۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ؕ

اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو وہ پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا تھا۔ اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سخت گیر قرض خواہوں کو متنبہ کر دیا ہے کہ تم اس روز سے ڈرو جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جس دن ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ پائے گا۔ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار مطالبات ہیں۔ پھر تم سخت گیری کر کے آخرت کے روز اپنے لئے کس بنا پر رحم کی امید رکھتے ہو (حقانی ۲۳ / ۲)۔

سب سے آخری آیت

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری آیت ہے اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے انکس روز بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بعض روایات میں صرف نو دن بعد اور بعض میں صرف سات دن بعد آپؐ کی وفات ہونا مذکور ہے (مطہری ۳۱۳ / ۱)۔

قرض کے لئے تحریر لکھنا

۲۸۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ؕ وَلْيُعْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَغِيْبًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَوْقَ قُلُوبِهِمْ وَلْيَسْأَلِ
بِالْعَدْلِ ۚ

اے ایمان والو! جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لئے ادھار معاملہ کرنے
لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور چاہئے کہ تم میں سے کوئی لکھنے والا انصاف کے
ساتھ لکھدے۔ اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہئے۔ جس طرح
اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے اس کو چاہئے کہ لکھدے اور مضمون وہ شخص
الما کرائے جس پر حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے
اور اس میں ذرا بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر مطالبہ (حق) ہے
بج قوف یا کمزور ہو یا وہ مضمون نہ بتا سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہئے کہ وہ
انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے۔

تَدَّيْتُمْ: تم نے ایک دوسرے کو قرض (ادھار) دیا۔ تَدَّيْنِ سے ماضی۔

أَجَلٍ: مدت۔ وقت۔ مہلت۔

مُسَمًّى: مقرر کیا ہوا، معین۔ نام رکھا ہوا۔ قَبْرِيَّةً سے اسم مفعول۔

لَيْسَ لِي: تاکہ وہ الما کرائے۔ تاکہ وہ لکھوائے۔ اَلْمَا سے امر فاعل۔

يَنْخَسِ: وہ کم کرتا ہے۔ بَخْسٌ سے مضارع۔

تشریح: اسلام سے پہلے دنیا کا تمام کاروبار صرف زبانی ہوتا تھا۔ لکھنے لکھانے اور
دستویز تیار کرنے کا دستور نہ تھا۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے اس طرف توجہ دلائی
کہ جب تم کسی معین مدت کے لئے آپس میں ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو
تاکہ بھول چوک یا انکار کے وقت یہ دستویز کام آئے۔ اس زمانے میں لکھنا عام نہ تھا
اس لئے اس بات کا احتمال تھا کہ لکھنے والا کچھ کچھ لکھدے۔ اس لئے لکھنے والے کے
لئے بھی ضروری قرار دیا کہ وہ کسی فرقہ کی طرفداری نہ کرے اور نہ فانی نفع کے لئے
اپنا دایمی نقصان کرے، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس
کو لکھنے کا ہنر عطا فرمایا ہے اس لئے اس کا شکر ادا ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔
اس کے بعد فرمایا کہ دستویز کا مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے

یعنی جس نے اصرار کیا اور وہ لکھوانے میں آزاد برابر کی نہ کرے اور اس بارے میں کہنے پر وہ دھجھک سے ڈرتا رہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ قرض لینے کا سبب عقل ہے یا نا بھگ، بڑا حیا نا بالغ بچہ ہے۔ ٹوٹا یا اس کے حواس دوست نہیں بنایا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہے جس کو سمجھنے والا نہیں سمجھتا، اس لئے وہ دستاویز لکھوانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہی تمام صورتوں میں اس کا وہی دستاویز لکھوانے۔ (معارف القرآن ۸۵، ۸۶، ۸۷)

تحریر پر گواہ بنانا

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ لَمَّا تَرَاهُ فَلْيُشْهَدَا ۚ فَإِنْ أَتَى الْقَوْمَ
الْأَخْرُسَ فَلْيُشْهَدَا ۖ وَلَا يَمْنَأُ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا
شَهِدُوا

اور چاہئے دو شہیدین میں سے دو آدمیوں کو گواہ بنایا کر دو۔ پھر اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور ایک عورتوں کو گواہ بنادیں جو تم کو دیکھیں تو شہادت میں پسند کرتے ہوں۔ کیونکہ اگر تم میں سے ایک بھولے گی تو دوسری اسکو یاد دلا دے گی اور جب گواہوں کو گواہ بننے کے لئے بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہئے

تشریح یہاں ایک اہم اصول کا بیان ہے کہ دستاویز کی تحریر کو کافی نہ سمجھو بلکہ اس پر گواہ بنالو تاکہ اگر کسی وقت کوئی بھی نزاع پیش آجائے تو عدالت اس گواہوں کی گواہی سے فیصلہ کر سکے۔ فقہاء کے نزدیک مجلس تحریر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ تب تک کہ اس پر شرعی جہادیت موجود نہ ہو۔ گواہی کے لئے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مرد یا صرف دو عورتیں عام معاملات کی گواہی کے لئے کافی نہیں۔ ایک مرد کے بدلے دو عورتیں سفر کرنے کی حکمت پر بنائی کہ اگر ایک عورت گواہی کو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ جب لوگوں کو کسی معاملہ میں گواہی کے لئے بلایا جائے تو ان کو آنے سے انکار نہیں کرنا چاہئے کیونکہ شہادت جھگڑے ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ اس لئے اس کو نصرت سمجھ کر ادا کرنا چاہئے۔ گواہ مسلمین ہوں۔ ثبوت اور عدالت ہوں جن کے قول پر اہمیت ملے

جائے۔ فاسق و فاجر نہ ہوں۔ (معارف القرآن ۶۸۶، ۶۸۷ / ۱)۔

گواہی کے احکام

وَلَا تَسْمُؤْا اَنْ تَكْتُبُوْا صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلسَّحَادَةِ وَاَذْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدَيِّرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كِتَابٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيَعْلَمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ؕ

اور تم اس (معاملے) کے لکھ لینے میں کھلی نہ کرو خواہ اپنی مقررہ مہلہ تک کا وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ منصفانہ بات ہے اور گواہی کے لئے بھی بہت صحیح ہے۔ اور یہ زیادہ قرین عقل ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے مگر جبکہ وہ لیمن دین دست بدست ہو اور جس کو تم باہم لینے دیتے ہو تو اس کے نہ لکھنے پر تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ اور تم غریب و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لئے گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔

تَسْمُؤْا: تم اکتانے لگو۔ تم کھلی کر لے لگو۔ سَائِدٌ سے مضارع۔

تَرْتَابُوْا: تم شبہ میں پڑو۔ تم شک کرو۔ رَتَابٌ سے مضارع۔

تُدَيِّرُوْنَهَا: تم اس کو گھماتے ہو۔ تم اس کو گردش میں لاتے ہو۔ دَوَّرَةٌ سے مضارع۔

تشریح: پھر فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو لکھنا چاہئے۔ اس میں اکتانا نہیں چاہئے کیونکہ معاملات کو لکھنا کر لینا انصاف کو قائم رکھنے اور شہادت دینے اور شک و شبہ سے بچنے کے لئے بہترین ذریعہ ہے۔ البتہ اگر کوئی معاملہ نقد ہو، ادھار نہ ہو تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں مگر اس میں بھی گواہ بنا لیا کرو شاید کسی وقت فریقین میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے فیصلہ میں یہ شہادت کام آجائے گی۔ اس

کے بعد فرمایا کہ کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر تم نے لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان پہنچایا تو اس کا گناہ تم پر ہوگا۔ اسی لئے فقہانے فرمایا کہ اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری مانگے یا گواہ اپنی آمدورفت کا مزدوری خرچ طلب کرے تو یہ اس کا حق ہے۔ اس کو ادا نہ کرنا بھی اس کو نقصان پہنچانے میں داخل اور ناجائز ہے۔ قرآن کریم کا یہ خاص اسلوب ہے کہ کسی قانون کو بیان کرتے وقت اس سے پہلے یا اس کے بعد روزِ جزا اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلا کر لوگوں کو ذہنی طور پر تعمیل کے لئے آمادہ کرتا ہے۔ اس لئے اس آیت کا عائد بھی خوفِ خداوندی پر کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اگر تم کسی حیلہ سے بھی کوئی خلافِ رزوی کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ (معارف القرآن ۶۸۷، ۶۸۸، ۱۱)

رہن کی ہدایات

۲۸۳ - وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ بَعْضُكُمْ بِفَضْلٍ لَّيُؤَدِّيَ الَّذِي يُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّحَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمْ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ

اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن رکھے جانے کے قابل چیزیں (صاحبِ حق کے) قبضہ میں دیدو۔ پس اگر تم میں سے ایک، دوسرے کا اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے (قرض دار) اس کو چاہئے کہ وہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کر دے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے جو اس کا رب ہے اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اس کو چھپاتا ہے تو وہ دل کا کھوٹا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔

فَرِهْنَ: پس رہن رکھنا، پس گروی رکھنا۔ اس کا واحد رہن ہے جس کے معنی روک لینے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو کوئی شخص اپنے حق کے بدلے (جائز طور پر) روک لے تاکہ اس سے اپنا حق وصول کر سکے۔

آمین : اس نے اظہار کیا - وہ بے خوف ہو گیا - آمین سے ماضی -

فَلْيُؤَدِّ : پس چاہئے کہ وہ ادا کرے - تباہی سے امر غالب -

تشریح : اس آیت میں دو مفسرین بیان کئے گئے ہیں -

(۱) ادما کے معاملہ میں اعتماد کے لئے کوئی چیز گروی رکھنا جائز ہے - مگر

ربن رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں - مرتبہ کو صرف اس قدر حق ہے

کہ اپنا قرض وصول ہونے تک اس چیز پر اپنا قبضہ رکھے -

(۲) اگر کسی شخص کو کسی نزاہی معاملہ کا صحیح علم ہو تو وہ شہادت کو نہ

چھپائے - اگر اس نے شہادت کو چھپایا تو اس کا دل گنہگار ہے - (معارف

القرآن ۶۸۸ / ۱) -

اعمال کا محاسبہ

۲۸۴ - اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَ إِنَّا
تَبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۚ
فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا

ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ، خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ

اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا - وہ جس کو چاہے گا معاف کر

دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا - اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر

قدور ہے -

تشریح : اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام

اعمال کا محاسبہ فرمائے گا - جہاں محاسب سے وہ ارادے اور نیتیں مردا ہیں جو انسان اپنے

قصد اور اختیار سے اپنے دل میں رہتا ہے اور ان پر عمل کی کوشش بھی کرتا ہے - مگر

انفاق کچھ مولف پیش آجائے کی بنا پر ان پر عمل نہیں کر سکتا - قیامت کے دن ان کا

محاسبہ ہوگا - پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنے فضل و کرم سے بخشدے گا اور جس کو

چاہے گا عذاب دے گا - رہے وہ خیالات جن پر آدمی کا اختیار نہیں جیسے بھول چوک

اور وسوس جو انسان کے دل میں بغیر ارادے کے آجاتے ہیں بلکہ ان کے خلاف ارادہ کرنے پر بھی وہ آتے رہتے ہیں۔ ایسے غیر اختیاری خیالات اور وسوس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے۔ (معارف القرآن ۶۹۰ / ۱)۔

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو (اتنا) قریب کریگا کہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر چھپا دے گا اور فرمائے گا کہ کیا تجھے (اپنا) نکال گناہ معلوم ہے۔ کیا تجھے (اپنا) نکال گناہ معلوم ہے۔ بندہ عرض کرے گا۔ "اے میرے رب! بیشک" (مجھے اپنا گناہ یاد ہے) جب اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کر لے گا اور وہ خیال کرے گا کہ بس اب میں پاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ "میں نے دنیا میں تیرا گناہ چھپایا تھا (تجھے رسوا نہیں کیا تھا) آج میں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد نیکیوں کا صحیفہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائیگا۔ رہے کافر اور منافق تو اللہ تعالیٰ ان کو تمام نیکیں کے سامنے رسوا کرے گا اور ان کے گناہ ظاہر کرے گا ان کے بارے میں پکار کر اعلان فرمائے گا۔

هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَّا تَعْلَمَ ۖ اللَّهُ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ۔
(صود ۱۸)۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ (مطہری ۳۳۹ / ۱)۔

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ ایک قوی حاضر ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہتھکر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں ان کو گالیاں دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ان کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے آپؐ نے فرمایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے جھوٹ، خیانت، نافرمانی اور تیری سزا کا حساب لیا جائیگا۔ اگر تیری سزا ان کے قصور کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر برابر جھوٹ جائیگا۔ نہ تیرا فائدہ ہوگا نہ نقصان۔ اگر سزا قصور سے کم ہوگی تو بقیہ حصہ تیرے لئے سود مند ہوگا (یعنی تو نے جس گناہ کی سزا انہیں دی ہوگی اس کا تجھے ثواب ملے گا) اور اگر ہزا قصور سے زائد ہوگی تو ان کو زیادتی کا عولس تجھ سے دلوا دیا جائیگا۔ (مطہری بحوالہ حرمدی ۳۳۹ / ۱)۔

ایمان مفصل و دعائیہ کلمات

۲۸۹، ۲۸۵۔ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَعَلَيْهِمْ وَرُسُلِهِمْ وَتَقَرُّوْنَ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ
رُّسُلِهِمْ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ
لَا يَكْفِيْكَ اِلَّا نَفْسًا اِلَّا وَصَّعًا لَّهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ مَا رَبَّنَا لَا نَكُوْنُ اِلَّهًا اِنْ تَسْتَشِ اَوْ اَلْخَطَا اِنْ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِثْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا يَا رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْنَا مَالًا طَاعَةً لَّنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَاعْفُ
وَلَا تَحْمِلْنَا اِنَّكَ مُؤْتِنًا فَتُصْرِنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

جو کچھ رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر رسول اور
مومنین یقین رکھتے ہیں۔ ہر ایک، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور اس کی
کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک
رسول میں بھی شرکی نہیں کرتے اور انہوں نے بکھریا کر ہم نے سن لیا اور مان
لیا۔ اسے ہمارے پروردگار ہم خیر کی سفارت چاہتے ہیں اور خیر سے ہی پاس
لوٹ کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا
جس نے اچھے کام کئے تو اس نے اپنے ہی لئے کئے اور جس نے برے کام کئے
تو وہ بھی اپنے لئے (یعنی اس کا وبال بھی اسی پر ہے) اسے ہمارے رب اگر
ہم بھول جائیں تو اس پر ہماری گرفت نہ پڑے۔ اسے ہمارے رب، ہم پر ایسا
بوجھ نہ ڈال جو ہم سے چھوٹے والوں پر ڈھرایا گیا تھا اور اسے ہمارے رب ہم پر
بھاری بوجھ نہ رکھ جس (کے اٹھانے) کی ہمیں طاقت نہ ہو اور تو ہم سے در
گزر فرما اور ہمیں بخودے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارسلا ہے۔ پس تو
ہمیں کافروں پر فتح عطا کر۔

تَحْمِلُكَ: وہ تکلیف دیتا ہے وہ مشقت میں ڈالتا ہے۔ تکلیف سے مدارج۔

كَسَبَتْ: اس نے کیا۔ اس لے لکھا۔ کسب سے ماہی۔

اِثْرًا: بھاری بوجھ۔ سخت حکم۔ ہمارا کام۔

ہے کہ کسی پر ایسا لائیں اور کسی پر نہ لائیں جیسا کہ جود نے حضرت موسیٰ کو اور
نصاری نے حضرت عیسیٰ کو نبی مانا مگر حاکم کا بیاد حضرت حمید مصلحی، احمد مجتبیٰ مصلی
اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کے اس
جملہ پر ان کی تعریف کی گئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے
مطابق زبان سے کہا تھا۔ یعنی رَبَّنَا زِدْنَاهُ نِعْمَةً كَثِيرَةً رَبَّنَا ذِئكَ الرَّحْمَنُ الْغَنِيُّ۔

اس کے بعد اگلی آیت میں اس قبہ کو دور کر دیا جو محاسب کے بارے میں اس
سے پہلے پیدا ہو چکا تھا اور فرمایا لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا سَحَابًا (اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی
حقیقت سے زیادہ کام کرنے کا حکم نہیں دیتا)۔ اس لئے غیر اختیاری طور پر جو خیالات
اور دوسے دل میں آجاتے ہیں اور ان پر عمل نہ کیا ہو تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے
نزدیک محاسب ہیں۔

محاسب اور مواخذہ صرف ان اعمال پر ہوگا جو اللہ اور مملوہ سے کئے جائیں۔
اس سے صحابہ کو اطمینان ہو گیا۔ آخر میں اسی مضمون کو مزید واضح کرنے کے لئے فرمایا
فَمَا يَكُفُّ نَفْسًا إِلَّا نِعْمَةً كَثِيرَةً۔ یعنی انسان کو نوب بھی اسی کام کا ہوتا ہے جو وہ مملوہ
سے کرتا ہے اور عذاب بھی اسی کام پر ہوتا ہے جو وہ مملوہ سے کرتا ہے۔ اس کے بعد
ایک خاص دعا تلقین فرمائی۔ جس میں بھول چوک سے مراد ہونے والے کسی فعل کی
محاسبی طلب کی گئی ہے۔ (معارف القرآن ۶۶۶، ۶۶۸ / ۱)۔

فرمانِ رسول

رسول اللہ کا پہلا پیغام آچکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آدمی ہی ہو اور تم اپنی مراعات
کے واسطے یہاں کر سکتے ہو میں کوئی مشفقہ نہیں اور میں نے تم پر قصداً جہت پاندھا تو
اسے پہنچاؤ تم کے تمکال کے لئے جہاد دینا چاہیے (بخاری شریف)۔

اہم ماخذ و مصادر

- تفسیر ابن کثیر (عربی) - حاشہ مدار الدجی ابو الفتح اسامین بن سید المقرئ ند مشقی - مطبوعہ مصر -
 تفسیر مظہری (عربی) - حاشی کہ عباد اللہ دلی جی - الحاشیہ - علوم - حیدر آباد کئی -
 تفسیر بیضاوی (عربی) - حاشی ناصر الدین ابو سعید عبد اللہ بن عمر کہ الطبرانی البیضاوی - مکتبہ
 رشیدیہ مصر -
 تفسیر الشیخ (عربی) - علامہ ابو البرکات عبد اللہ بن محمد بن محمد الشیخ دار المسما - مکتبہ مصر -
 تفسیر جلالین (عربی) - علامہ جلال الدین کہ بن احمد الکلی و علامہ جلال الدین عبد الرحمن
 بن ابی بکر السید علی - دار المعرفہ - بیروت - لبنان -
 تفسیر معارف القرآن - مولانا مفتی محمد شفیع - دارالہدایہ - کراچی -
 تفسیر معارف القرآن - مولانا محمد جویریہ کاندھلوی - مکتبہ طرابلس لاہور -
 تفسیر حسانی - علامہ ابو عبد اللہ محمد بن ابی حسان حسانی رومی - نور کہ کارخانہ تجارت کتب کراچی -
 تفسیر بیان القرآن - مولانا شرف علی تھانی - شرف العلوم دارہ ہادی - دہلی - بنگالی - تجارت
 محمد بخاری (عربی) - محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری - مطبوعہ مصر -
 ہادی معلم - سید فضل الرحمن - ادارہ محمدیہ کراچی -
 منازل الصوفیہ - مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی - ناشرین قرآن لیبنا لاہور -
 پاکستان فی علوم القرآن (اردو) علامہ جلال الدین سید علی -
 علوم القرآن مولانا محمد تقی عثمانی - مکتبہ دارالعلوم کراچی -
 علوم القرآن - مولانا سید شمس الحق عثمانی - مدرسہ تدریسیہ لاہور -
 المفردات فی غریب القرآن - حسین بن محمد النقشبندی اراضی الاصلیاتی - نور کہ کارخانہ تجارت
 کتب کراچی -
 معجم القرآن - سید فضل الرحمن - ادارہ محمدیہ کراچی -
 مرآۃ القرآن مولانا عبد الحی - سید محمد کتب خانہ - آرام پور کراچی -
 المنہ (عربی) قرآن مجید - ایچی -
 وفتید (عربی) (اردو) ابو الفضل عبد الغنی بخاری - مکتبہ برہنہ دہلی -
 جلال لسان (عربی) اردو حاشی قرآن العابدین محمد سیر شمس - دارالافتاح کراچی -
 لغات العربیہ (کمال ۳ جلد) علامہ وحید الدین - سید محمد کتب خانہ کراچی -